

غالب۔ فکر و فرهنگ

ڈاکٹر تحسین فراقی

اُردو اکیڈمی پاکستان

۹۳ء۔ این پو نچھ روڈ، سمن آباد، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

سلسلہ مطبوعات ۲۲۳

ڈاکٹر وحید قریشی	:	ناشر
اردو اکیڈمی پاکستان	:	
سید وقار حسین	:	انجمن اشاعت
الوقار پبلی کیشنز ۵۰ نورمال لاہور	:	
گنج شکر پریس لاہور	:	مطبع
۵۰۰	:	تعداد
۱۰۰/- روپے	:	قیمت

حمیرا تحسین کے نام

فہرست

حرفے چند

۴

۱۔ غالب : زیت اور تصورِ زیت

۹

۲۔ غالب کے فارسی مکاتیب — ایک ہاترہ

۲۸

۳۔ مثنوی بیاں نموداری شانِ نبوت و ولایت اور غالب کے

چند مذہبی معتقدات

۵۸

۴۔ مثنوی چراغِ دیر — ایک ہاترہ

۷۵

۵۔ مثنوی ابرگزار اور غالب کے عمومی حکمی رویے

۹۵

۶۔ مہرِ نیروز اور غالب کا شعورِ دینی

۱۰۶

۷۔ غالب اور صغیر لکڑامی

۱۲۳

حرفے چند

زیر نظر اوراق غالب کی شخصیت و فن پر میرٹے ان مضامین پر مشتمل ہیں جو ۱۹۳۷ء اور ۱۹۳۸ء کے دوران لکھے گئے اور معروف ادبی و تحقیقی مجلات میں شائع ہوئے۔ ان میں سے بیشتر مقالات قاضی اعظم لاہوری کے زیرِ اہتمام برپا ہونے والے ”یوم غالب“ میں شائع ہوئے اور قدر کی نگاہ سے دیکھے گئے۔

قصہ یہ ہے کہ ہمارے غالب شناسوں نے غالب کی اردو تصانیف پر تو قلم اٹھایا ہے اور بعض شعروں میں تحقیق و تجزیہ کا حق بھی ادا کیا ہے مگر غالب کی فارسی نظم و نثر کے فن خیرے سے بہت کم اعتنا کیا ہے جو ہر قدر میں ان کے اردو سرٹاپے سے کہیں زیادہ ہے اور معیار میں اس سے کسی صورت کم نہیں بلکہ بعض جہتوں سے برابر اب آگے ہے حقیقت یہ ہے کہ کیا غزل، کیا قصیدہ اور کیا مثنوی، غالب نے ان اصناف میں اپنی قابلِ رشک انفرادیت کا علم بلند کیا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ چونکہ فارسی زبان و ادب سے ہمارا رشتہ ایک صدی سے زیادہ عرصہ ہونے کو آیا، محض چکا چنے ہمارے ہاتھ سے قہ کلید گم ہو گئی ہے جو فارسی ادبیات کے سلسلہ و سلسلہ پھیلے رفیع و درویش محلات تک ہماری باریابی کا ذریعہ ہو سکتی تھی چند مستقل کتابوں کے علاوہ غالب کی فارسی شاعری پر اور اساتذہ فارسی کے ساتھ اس کے مقابل کے ہاں میں کچھ قابلِ قدر مضامین ضرور لکھے گئے ہیں مگر ابھی تک غالب کی فارسی شاعری کا مبسوط اور مفصل جائزہ مرتب ہونا باقی ہے۔ رہا مستشرقین کا معاملہ تو ان میں ایسا اندر و برونہ ذاتی، این میری شبلی اور نہتیا پر ہی گاریٹانے غالب کی فارسی شاعری کو لائن تو تہہ بکھا مگر تفرقات ذکر و نونو غالب شناسوں کا فارسی زبان و ادب کا مطالعہ تسلی بخش نہیں۔ این میری شبلی نے اگرچہ غالب کی شاعری میں مثالی آتش کا موضوع چھننے میں ذہانت کا ثبوت دیا مگر وہ بعض مقامات پر غالب کی شعری لغات و اصطلاحات کو سمجھنے سے قاصر رہی ہیں اور

غالب کے متعدد فارسی اشعار کا جو انگریزی ترجمہ انھوں نے کیا ہے وہ حد درجہ صحت کا خیز ہے۔ یہی حال بعض جگہ نایا پر نگارینا کا ہے۔ رستم اسطورہ ان تینوں مغربی غالب شناسوں کا متضلل جائزہ مرثب کر رہا ہے جو آئندہ کہیں شائع ہو گا۔ ان شاء اللہ!

میرے خیال میں غالب کی شخصیت اور فن کے تمام مطالعات خواہ وہ کتنی محنت اور اخلاص سے لکھے گئے ہوں اس وقت تک دھورے اور یک رنھے رہیں گے جب تک غالب کا ان کی کلیت میں مطالعہ نہیں کیا جاتا۔ ان کے فارسی شعری اور نثری کارنامے ان کی شخصیت کے بعض ایسے پہلوؤں کی نقاب کشائی کرتے ہیں جو بالعموم نظروں سے اوجھل ہیں۔ چنانچہ میرا ارادہ ہے کہ غالب کے اردو آثار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے فارسی کارناموں کا متضلل جائزہ لیا جائے۔ زیر نظر کتاب اس سلسلے کی اوّلین قسط ہے جس میں ان کی بعض فارسی مشنویات، مہر خرم روز اور فارسی مکاتیب کے حوالے سے ان کی شخصیت کے بعض ایسے پہلوؤں کو پہلی بار تفصیل کے ساتھ منظر عام پر لانے کی کوشش کی گئی ہے جنہیں ہمارے غالب شناسوں نے بوجہ قابل توجہ نہیں سمجھا تھا۔ میں اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ میرے ہمدرد اور روشن فکر قارئین کو کرنا ہے۔

میں اس کتاب کی اشاعت کے لیے اردو اکیڈمی پاکستان کے سیکرٹری جنرل، ممتاز نعتیہ و محقق ڈاکٹر وحید قریشی کامنوں ہوں۔ اگر ان کی اور ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی تحریک و تشریق شامل حال نہ ہوتی تو یہ کتاب شائع نہ ہو سکتی۔ کتاب کے پروف پڑھنے کی زحمت لاہور کالج کے شعبہ اردو کی استاد و مبصرہ جناب نے اٹھائی۔ ان کا بھی شکریہ ادا ہوں۔

تحسین فراقی

شعبہ اردو

یونیورسٹی آف نیشنل کالج، لاہور

تاریخ: ۱۰ جنوری ۲۰۰۶ء

غالب: زبیت اور تصورِ زبیت

انیسویں صدی عیسوی کا متحدہ ہندوستان ہمیں تاریخ کے ایک ایسے دور ہے پر
کھڑا نظر آتا ہے جہاں قدیم اور جدید ایک دوسرے کو شک اور خوف کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے
سمٹتے اور بڑھتے پھیلنے لگے ہیں۔ صدیوں کے ججے جھگڑے معاشرے میں رہنے
پڑنے لگتے ہیں۔ آہستہ رواج اور حال مست طرزِ زبیت ایک نئے متحرک، جدت پسند تازہ کار
تجربہ پسند اور ایجاد طراز اسلوبِ زندگی سے دوچار ہوتا ہے اور اس کے منظر پر ہم غالب
جیسی ہشت پہلو شخصیت سے متعارف ہوتے ہیں جن کے یہاں ان کے بزرگوں کا
فلکستہ تیرا قلم کا روپ دھار رہتا ہے :

غالب بہ گہر ز دودۂ زاو ششم   زان رو بصفائی دم تیغ است و دم
چوں رفت سپہبدی ز دم چنگ بہ شعر   شد تیر شکستہ نینا گان قلم !
اور جن کی شخصیت اور جن کی شاعری میں ہمیں انیسویں صدی عیسوی کے بزرگ تعلیم اور باطنی
مسلم ہندوستان کے تمام متوجہات، تشکیلات، نارسانیاں، شکست، درنیت اور تعمیر و تخریب
کے مظاہر اپنے جملہ خنوعات کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ اگر غالب نہ ہوتے تو ہم
انیسویں صدی عیسوی کی تاریخ و تہذیب پر مشتمل ایک زندہ و ستا ویز اور ایک جامع شہاد
سے محروم ہو جاتے۔ غالب ہمارے لیے ایک شاعر ہی نہیں ایک تاریخ بھی ہیں ،
ایک طرزِ زبیت بھی ہیں اور ایک فلسفہ حیات بھی ہیں۔ وہ ایک ایسے شاعر ہیں جن سے انیسویں
صدی کے بزرگ تعلیم کے ذہنی زلزلوں کی مرکزیت بھی معلوم ہوتی ہے اور ایک ایسے شخص کی جبرست اور
روئے عمل کا بھی پتا چلتا ہے جو دیرات کے کچھ اور بیڑے میڑے پر چلتے پھرتے

اپنا ایک بظاہر ایک صاف، بیدھی، وسیع اور بچختہ شاہراہ پر آنکھلے یا کسی نیم تاریک جگہ سے نکل کر اپنا ایک دوشنی کے ایک ایسے منطقے میں داخل ہو جائے کہ اس کی آنکھیں چھپا جائیں۔ ثبوت کے طور پر سرسید کے مرتبہ ”آئین اکبری“ پر غالب کی تقریظ پڑھ لی جائے جس میں وہ ”صاحبانِ انگلستان“ کی جانب ہمیں تامل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جیسا دستور انھوں نے ہمیں دیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انھوں نے داد و دانش کو آئینت کر کے ہند کو ایک متنوع آئین دیا ہے۔ پھر غالب کی مادی اور ایجاد کی کاموں کی طویل فہرست دیتا کرتے ہیں اور آخر میں پانچ فیصد دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

جے مرودہ پروردن مبارک کار نیست !

سوال یہ ہے کہ خود غالب کی شخصیت میں وہ کیا بات ہے کہ وہ ایک نئی اور ایسی تہذیب کو خوش آمدید کہنے میں تامل نہیں کرتے اور ایک جدید اور مقامی تہذیب سے کلاماً متغائر، طرزِ زیست سے آنکھ ملاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان کے معاصرین میں کوئی دوسرا شاعر مثلاً ذوق یا سوسن، ان کا سا طرزِ عمل اختیار نہیں کرتا۔ کہنا چاہیے کہ غالب کے اس طرزِ عمل کی جڑیں ان کی شخصیت میں پیوست ہیں۔

نسلی اعتبار سے غالب کا تعلق ترکوں کے ایک قبیلہ سے تھا جو اپنے تحریک اور تازہ جوش کے لیے معروف ہے۔ شاید غالب کا یہی احساسِ تحریک و تغاثر ایک طرف تو انھیں شہد کی گتھی نہیں بننے دیتا۔ اور دوسری طرف انھیں بے باتے عام میں مرنے سے باز رکھتا ہے۔ ان کی زیست اور تصوراتِ زیست تازہ کاری سے عبارت ہے۔ بالکل راقمِ عقیدہ کے اس شعر کے بمساق :

سے ازاں کہ پیرویِ خلق گمراہی آرد
نمی رودم براہے کہ کاروانِ فساد

۱۔ اپنے ایک شعر میں بھی تو غالب نے اسی خیال کا اظہار کیا ہے :

ورد ہر فرد رفتہ لذت نمتال ماند
برقصد نہ بر شہد نشیند گیس ما

غالب کی یہی شخصیت اور تازہ کاری شاعری میں ایک نئی
 آواز چھوٹی شاہراہ تلاش کرتی ہے جس میں ان کی متحرک تشال کاری ہم قدر کی حیثیت
 رکھتی ہے اور دوسری طرف ہمارے شاہ ظفر کے دربار میں ذوق کی عزت افزائی کے عمل
 میں اپنی مجروح انما کی تسکین کے لیے انہیں انگریز کی چوکھٹ ہمسے جاتی ہے۔ غالب
 کی فارسی کلیات کے دیباچے کے آخر میں جو پہلا قلم "غالب از خاک پاک تو را نیم"
 ہوتا ہے اس کے ایک شعر میں غالب نے جو کچھ اپنے قبیلہ بزرگ کے بارے میں کہا
 تھا، لگتا ہے کہ منتقل صورت حال میں یہی کچھ انہیں "ساحباں انگلستان" پر صادق
 نظر آتا تھا :

ہم تابش بسبق ہم نصیم
 ہم بہ بخشش بہ ابرمانندیم

شاید اسے محض اتفاق کہا جاسکتا ہے کہ آثار ترک سے بھی ایک صدی قبل ہندوستان
 میں تہذیب مغرب کے خیر مقدم کے آثار کسی حد تک جس شخص کے کلام میں تلاش کیے
 جاسکتے ہیں وہ بھی ایک ترک زادہ تھا جس کے ذریعہ ذیل اشعار کا مخاطب کارکنان
 قضا و قدر کے ساتھ ساتھ "ساحباں انگلستان" سے بھی مستبعد نہیں :

مژدہ صبح دیں تیسرہ شام دادند
 شمع کشتند و ز خورشید شام دادند
 گوہر از آج گستند و بدانتش بستند
 ہرچہ بردند بہ پیدایہ شام دادند

لیکن غالب کی زمیست اور تصور زمیست میں انگریز دوستی اور تہذیب مغرب کا
 خیر مقدم ضمنی حیثیت رکھتے ہیں۔ غالب اصلاً ایک ایسے شاعر ہیں جو زندگی اور زمانے کے
 تغیرات اور بدقولیوں کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور حیات کائنات کے مسائل سے غور و آرا
 ہوتے ہیں۔ دیکھا جاتے تو خود کائنات کی اہمیت خالق کے بعد مخلوق ہی کی ٹھہرتی ہے۔
 دنیا کا تصور انسان کے بغیر محال نہیں ہے۔ کائنات یوں تو غور آدم سے پہلے بھی

سوجھتی لیکن حضرت انسان کی تحقیق کی دیر سچی کہ ارض و سما بولنے لگے اور وقت کا پھیلا ایک نئی قوت اور ایک نئے بانگپن سے گھومنے لگا:

سہ ز آفرینش عالم غرض جز آدم نیست
ہرگز و نقطہ ما دور ہفت پرکار است

غالب کے نزدیک شوہر ہستی کو خود سے سنا جلتے تو یہی شہادتِ شے کی کہ اس ہاری
ہما ہی اور گھاگھی کے پس پشت اسی قیامت کا ہاتھ ہے جسے انسان کا نام دیا گیا ہے :

سہ زما گرم است اس مہنگا مہنگہ شوہر ہستی را
قیامت می دہد از پردہ خاک کے کہ انسان شد

لیکن سوال یہ ہے کہ غالب کے نزدیک خود یا انسان کیا ہے ؟ غالب کہیں تو اسے
”دور قیامت“ سے تعبیر کرتے ہیں کہیں اسے ”محشر خیال“ کہتے ہیں کہیں اس حقیقت سے
پردہ اٹھاتے ہیں کہ آدمی کو بھی قیامتیں ہونا ہوتا اور کہیں اس کائنات میں اس کے جھوٹے
موجوداتی (EXISTENTIAL) تعبیر کرتے ہوئے اسے کاغذی پیرا میں پہناتے
اور فریاد کرتے دکھاتے ہیں۔ پھر کہیں اسے ”کشتیِ بظنِ خدا“ کی ترکیب سے ظاہر کرتے ہیں
شکستہ ہو کر کسی کنارے جا گھٹی ہے۔ بہر حال قابلِ غور بات یہ ہے کہ غالب کا تصور انسان
ان کے تصورِ خدا اور تصورِ کائنات سے الگ کوئی وجود نہیں رکھتا۔ وہ انسان اور اس
کی تحقیق کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے خالق اور اس کی پیدا کردہ کائنات کی طرف
بھی نگاہ دوڑاتے ہیں۔ وہ اپنے اردو اور فارسی کلام میں جہاں امدِ مستحکم کے لیے میں گفتگو
کرتے ہیں وہاں گویا وہ اپنی ذات کے حوالے سے انسان کے بارے میں اور کائنات کے
صحن میں ٹکڑی سازی کرتے ہیں اور ان کا طریق کار ایک عقیدہ کا فلسفی کا سا ہے۔ یہ الگ
بات ہے کہ ایک گرہ کھولتے کھولتے ایک نئی گرہ پڑ جاتی ہے اور ایک سوال کھینچتے
سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ غالب اپنی شاعری میں انسان، خدا اور کائنات کے مسائل سے
جس بھیدگی سے دوچار ہوتے ہیں اس کی مثال ان سے پہلے کی اردو شاعری میں
کیا ہے۔ البتہ ان مسائل سے ان کی نبرد آزمائی تبدیل کے اس بصر سے کو بار بار یاد

دلالتے بغیر نہیں رہ سکتی :

⑤ کشیدہ اُم بار ہر دو عالم پر پشت پاتے کو خم نگر دو
اگرچہ بتیل کے اس مصرعے میں بار دو عالم کو پشت پا پر رکھنے سے
حقارت آمیز بے نیازی کا جو رویہ سامنے آتا ہے، غالب اس سے پاک نئے بتیل
کے یہاں تو بعض اوقات یاسیت کا اظہار، جو ذاتی محدودیت اور شخصی شکست و نیت
سے پیدا ہوتی ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ وہ غبارِ دنیا، فرقِ صحبتی پر ڈالنے تک کی
جسارت کر بیٹھتے ہیں :

سے نہ شام مارا سحر فریدی ، نہ صبح مارا دم پیدی

چو حاصل ماست نا امیدی غبارِ دنیا بفرقِ صحبتی

غالب کے یہاں انسان سے تعلق اس قدر ٹوٹ چکا ہے اور دنیا کے ہاتھوں طرح
طرح کے غم سننے کے باوجود اس سے دلچسپی اس قدر قائم ہے کہ باید و شاید۔ وہ تو
حق تک رسائی کے لیے بھی خلق کا وسیلہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ اس امر کا اعتراف
بھی کرتے ہیں کہ یہ حق شناسی کی ابتدائی منزل ہے :

سے حق را ز خلق جو کہ فرآموز دید را

آئینہ خانہ مکتب توحید بودہ است

گویا وہ ذاتِ الہ کا تصور بغیر انسان کے کر نہیں سکتے۔ انسان یا اور زیادہ سوزوں
الفاظ میں خود سے ان کی اسی دلچسپی اور مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ وہ اکثر انسان کو اس
کائنات میں بے بس اور ڈوٹھی دیکھ کر ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن کے آئینہ
صاف صاف موجودہ (EXISTENTIALISM) سے ملتے جلتے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے
اشعار میں ان کی قنوطیت واضح طور پر جھلکتی ہے :

لڑتا ہے ہر اول زحمت ہر درخشاں چہر

میں ہوں وہ قطرۂ شبنم کہ ہر غبارِ بیاباں پر

آج کیوں پروا نہیں اپنے اسیروں کی جتنے
کل تنک تیرا بھی دل ہر دو کا باب تھا

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک تھی پند
گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں

تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا
اڑنے سے پیشتر بھی برا رنگ زرد تھا

دھجک غنیمتوں نہ پر وہ ساز
ہیں ہوں اپنی شکست کی آواز

رو میں ہے رخس عمر کہاں دیکھیے تھے
نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں

ہستی ہماری اپنی فنس کی دلیل ہے
یاں تک رہے کہ آپ ہی اپنی قسم تھنے

لے زمان اور عمر کی اس بڑی رفتاری اور اس کے مقابلے میں انسان کی اس بے بسی کو خوبصورت
یوں بیان کرتا ہے :

"It is no small addition to the worries of existence that time is always hurrying us on, giving us a moment to breathe and standing behind us like an overseer with a whip. It only refrains from urging those whom it delivers over to ennui."

ہجومِ غم میں یاں تنک سرنگونی مجھ کو حاصل ہے
کہ تارِ دامن و تارِ نظر میں فرق مشکل ہے

مثال یہ مری کوشش کی ہے کہ مرغِ اسیر
کے قفس میں فراہمِ خس آئیاں کے لیے

گمانِ زیت بود بر منست ز بید روی
بدستِ مرگ ولے بدتر از گمان تو نیست

ہوا مخالف و شبِ تار و بھر طوفاں خیز
گستہ سنگِ کشتی و ناخدا خفت است

کشتی بے ناخدا ایم سرگزشت من میرس
از شکستِ خویش بر دریا کنار افتادہ ام

ہفت آسماں بگوش و ما در میانِ ایم
غالبِ دگر میرس کہ بر ما چہ می رود

نوسیدی ما گدشِ ایام ندارد
روزے کہ یہ شد سحر و شام ندارد

عمریت کی میرم و مردن نتوانم
در کشتِ بیا و تو فرمانِ قضا نیست ؟

آئندہ دگدگشتہ تماشہ حسرت است

ایک کاشف کے بعد جو نوشتہ ایم

تو کیا غالب کو قنوطی کہا جاسکتا ہے اور کیا قنوطی کنا ان کے ساتھ زیادتی

تو نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو شخص خود کو کہتا ہو کہ مجھ پر غم کے ایسے ایسے پہاڑ

ٹوٹے کہ کہا جاسکتا ہے کہ اس شخص کا کوئی خدا نہ تھا (میتوں گفت کراں بندہ

خداوند داشت) اور جو یہ بھی کہتا ہو کہ، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے

اسے قنوطی کنا اگر زیادتی ہو تو کم از کم یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ وہ قنوطی درجہ کے

اس بزرخ پر کھڑا ہے جہاں اس کا وماغ اور خارج کا مشاہدہ اسے قنوطیت کی

طرف مٹنے کے لیے جارہا ہے اور اس کا دل اس کو درجہ اور زم آرائی پر مائل کرنا نظر آتا

ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر غالب کے یہاں اس قنوطیت اور اس سنجیدگی

کے اسباب کیا ہیں۔ غالب کی نجی زندگی، معاشی اضمحلال، امراض جسمانی، احساس عدم

تحتفظ اور سیاسی و تہذیبی پرانہ گدگی جیسے متعدد اسباب عام طور پر گناتے جاتے ہیں لیکن

میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا سبب ان کا وہ تصور کائنات ہے جسے جو شعید

انسانے الگ نہیں رہ سکتا۔ غالب کائنات میں مرکزی حیثیت انسان کو دیتے

ہیں، جبکہ تمام روایتی تہذیبوں میں مرکزی حیثیت خدا کو حاصل رہی ہے اور انسان کی

حیثیت ثانوی۔ دراصل انیسویں صدی میں مودتِ حال معکوس اور مقلوب ہو گئی۔ اب

کائنات کی خدا مرکزیت (Theocentricity) کی جگہ انسان مرکزیت (Anthro-

centricity) نے لے لی تھی۔ اس عقیدے سے پورا طرزِ احساس بدل گیا۔ ممکن

ہے یہاں یہ کہا جائے کہ انسان کی عظمت کے اعلان و اظہار سے تو ہماری ذاتی تہذیبیں

بھی غافل نہیں رہیں۔ مثلاً عہدِ وسطیٰ کی مسلم تہذیب کے فاتحہ مولانا روم کہتے ہیں :

۵ اصل تہذیب احترامِ آدم است

حقی کہ غالب کا معاصر ذوق بھی کہتا ہے :

۷۰ بشر جو اس تیرہ خاکلاں میں پڑا یہ اس کی فروتنی ہے
وگر نہ تغدیل عرش میں بھی اسی کے سوسے کی روشنی ہے

لیکن رتقی اور ذوق دونوں کے یہاں مراتب و جہود کا احساس اتنا بڑی ہے کہ انسان اپنی جگہ ایام
ہوتے ٹھہرتے بھی اپنے روحانی مرتبہ و جہود سے تجاوز نہیں کرتا۔ جبکہ ہماری جدید غیر روحانی
تمدن میں خدا کو باور کرایا جانے لگا کہ انسان عظیم ہے، ساتھ ہی خدا کو جادہ ہونے کا طوطا
ویا گیا اور اس کے مقابلے میں انسان کو مسلسل ارتقاء پذیر دکھایا گیا، یہ جانے اور سمجھنے کی
ذات خداوندی اپنی ذات کے اعتبار سے ضرور سکونی ہے لیکن اپنے غم و دشواریوں کے اعتبار سے
ہر لحظہ متغیر ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا۔ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ۔ پھر یہ بھی نہ سوسا
گیا کہ محض مقداری تبدیلی کا نام ارتقاء نہیں ہوتا جب تک میخاری انقلاب جنم نہ لے سکا
کی شدید امانیت جب سنگین حقیقتوں سے ٹکراتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ حُرّانِ اودیاں پیدا
ہوتے ہیں جس کے منظرِ غالب کے مندرجہ بالا اشعار ہیں۔ غالب کو سلیم احمد کے بقول پیرسبی
کامل معروضیت نصیب نہ ہوئی کیوں کہ درمیان میں ان کی شدید امانات مل سکتی، وہ لکھتے ہیں :

”غالب نے کہا تھا ”فرزندِ آذر را نگہ“ غالب کو فرزندِ آذر کی جو بات
پسند آتی وہ ان کا دینِ بزرگاں سے انحراف ہے۔ مگر فرزندِ آذر کی ایک
صفت قربانی بھی ہے۔ غالب دینِ بزرگاں کے خلاف تو خوب اُچھلا کودا مگر
فریضہ قربانی میں پچک گیا، حالانکہ اس کے بغیر دینِ بزرگاں کی نفی کے بھی
کوئی معنی نہیں..... وہ تو آذر کی طرح شخصیت اور امانا کا بت بنا کر بیٹھ
گیا اور اس کی قربان شروع کر دی۔“

غالب کی اسی امان کا نتیجہ ہے کہ وہ دنیا کو باذیتِ اطفال کی شکل میں دیکھتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ مٹورتِ عالم مجھے بجز نام کہیں نظر نہیں آتی اور ہمستی اشیاء کی حقیقت سوائے
وہم کے اور کچھ نہیں۔ غالب کی شخصیت میں کشمکش دراصل اسی سبب سے پیدا ہوتی ہے کہ نظری
اعتبار سے تو وہ ہستی اشیاء کو محض وہم سمجھتے ہیں لیکن عملاً انہی اشیاء کی طلب میں پریشان
رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کا بندہ اور پھر وہں لنگھا، آپ کا نوکر اور کھانڈاں اُدھار جیسے قلعا

ٹھننے، بہادر شاہ ظفر کو خوش کرنے اور انگریز وائسرائے و حلیفہ تو ایک طرف، دنی، انگریز
 اہلکاروں تک کے قصیدے پڑھنے پر مجبور ہیں۔ شوہنہار نے شاید درست کہا تھا کہ انسانی
 زندگی اس پھڑی سے مماثل ہے جسے ہاتھ پر متوازن رکھنے کے لیے اس کو مستحلاً ٹھکانا
 ضروری ہے۔ گویا حیات نام ہے مسلسل احتیاج، ہر لحظہ تازہ غلغلہ کرنے والی ضروریات
 اور مسلسل تکلیف کا۔ غالب نے اسی کو ”گردشِ مدام“ قرار دیا تھا :

ہاں کھاتیو مست فریب ہستی
 ہر چند کہیں کو ہے نہیں ہے
 ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب
 اسخو تو کیا ہے اے نہیں ہے

کہہ کر غالب اگرچہ فلاطون کی آواز میں آواز دلاتے ہیں جس کے خیال میں عالم دو ہیں :
 عالم مثال اور عالم مادی۔ عالم مثال میں افرواشتے موجود نہیں رہتے بلکہ ہر شے ایک صورت
 نوعیہ کی شکل میں موجود ہستی ہے اور جو عالم مادی ان صورت نوعیہ کے عکس یا ظلال ہوتے ہیں
 لیکن وہ سری جانب وہ اسی عالم مادی کے قفس میں آسٹیا نہ بندی کے لیے خاص جمع کرنے
 پر مبنی مجبور ہیں۔ چنانچہ اسی کشمکش اور میکا را افکار سے ان کی شخصیت میں سکست و ریخت
 اور تجربے یا س پرستی پیدا ہونے لگتی ہے۔

غالب کی روایتی تصورات پرستی انہیں وحدت الوجودی تصور تک لے جاتی ہے اور
 اس تصور کو شعر میں ڈھالنے میں وہ کسی روایتی وحدت الوجودی شاعر سے بیٹے
 نہیں مثلاً ذیل کے دو شعر دیکھیے :

چوں زباں بالال و جانہا پر زخومت کو وہ ای
 بایدت از خویش پر سید آئندہ بر ما کو وہ ای
 جلوہ و نظارہ پنداری کو از یک گوہراست
 خویش را در پروہ خطقہ تماشا کو وہ ای

اسی خیال کو اصفیٰ نے اپنے ایک مشہور اردو منقبت میں بھی پیش کیا ہے :

ۛ دہر خُزّ جلوتہ یحسب فی معشوق نہیں

ہم کہاں ہوتے اگر کُھن نہ ہوتا کُھن میں

جو دراصل ایک حدیثِ قدسی کثرتِ کسباً مخفیہ... اس کی تشریح ہے لیکن اپنی
مذکورہ بالا منقبت میں وہ تشکیکی میلانات کو بھی ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکے اور اس کے
پس پشتِ زندگی کے بارے میں ان کا کسی قدر یا س انگیز رویہ کام کرنا دکھائی دیتا ہے :

بیدل ہاتے تماشا کہ نہ ہجرت ہے نہ ذوق

ہے کسی ہاتے تما کہ نہ دُنیا ہے نہ دِیں

ہر ذہ ہے غصہ زیرِ وہم ہستی و عدم

نغمہ ہے آئینہ فرق جنوں و تمسکین

نقشِ مہنی عمرِ خمیا زہِ عرضِ صورت

سخنِ حقِ حمدِ پیانہ ذوقِ خمیں

لافتِ دانشِ غلط و فنیعِ حباوتِ معلوم

دردِ یکِ ساعرِ غفلت ہے چہ دُنیا و دِیں

منقبت کے یہ چند ابتدائی اشعار اس قدر یا س انگیز ہیں کہ زندگی اور اس کی

ساری معنویت اس کی اعلیٰ اقدار، مقاصدِ جلیل اور فضائل سے احتفاء اٹھ جاتا ہے

اور انسان تشکیک کے گہرے غار میں جا گرتا ہے۔ جب ہستی اور عدم کا نغمہ سواتے

ایک کا ر فضول کے اور کچھ نہیں اور دانش و حباوتِ ساعرِ غفلت کے تلمیض کے علاوہ

کچھ بھی نہیں تو زندگی خود بخود بے معنویت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اپنے ایک خط میں

غائب منشی ہر گہا ل غنّت کو لکھتے ہیں :

”تم مشقِ سخن کر رہے ہو اور میں مشقِ فنا میں مستغرق ہوں۔ بوجہ علیٰ مینا کے

علم اور نظیری کے شعر کو ضائع اور بے فائدہ جانا ہوں۔ ذمیتِ بسر

کرنے کو کچھ خدائی سی راحت و رکاوٹ ہے باقی حکمت اور سلطنت اور شاعری

اور ساحری سب خرافات ہے۔ چند دہوں میں اگر کوئی اقدار ہوتا تو کیا اُد

مسلمانوں میں نبی بنا تو کیا، دنیا میں نام آور ہوئے تو کیا، گم نام جینے تو کیا، کچھ معاش، کچھ صحبت جہانی باقی سب وہم ہے... جس منانے میں میں ہوں وہاں تمام عالم بلکہ دونوں عالم کا پتا نہیں۔ ہر کسی کا جواب مطابق سوال کے دیئے جاتا ہوں۔ یہ دیا نہیں سرب ہے، ہستی نہیں ہے پندار ہے۔ ہم تم دونوں اپنے خاصے شاعر ہیں۔ مانا کہ سعدی و حافظ کے برابر مشہور ہوئے۔ ان کو شہرت سے کیا مائل ہوا کہ ہم تم کو ہو گا۔

غائب کے یہ خیالات نظم و نثر اور سطر کے آخری زمانے کے متشکک فلسفی پر ہو کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ کتنا تھا کہ الہیات کے مسائل پر حور و فکر مضرب ہے اور بے معنی بھی۔ مضر اس لحاظ سے کہ اس سے بھائے سکون کے بے اطمینانی بڑھتی ہے اور بے معنی اس لحاظ سے کہ ہر مسئلے کے فنی و اثبات کو یکساں لائل کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ گویا انسان ماہیت و اشیاء کا علم حاصل نہیں کر سکتا چنانچہ اس کو اپنی قوت فیصلہ معطل رکھنی چاہیے۔ آرمیسیس تو پر ہو سے بھی چار قدم آگے نکل گیا اور اس نے کہا کہ میرا پیشرو عدم علم کا قائل تھا اور گویہ دعویٰ سبھی ہے لیکن دعویٰ تو ہے اور تشکیک مطلق کے منافی ہے! کئی صدیوں بعد تشکیک کی یہ صورتیں ڈیوڈ ہوم کی تحریروں میں اپنی انتہا کو پہنچ گئیں۔ گویا معاملہ کسی قدر ویسا تھا جیسا یگانہ کے اس شعر میں بیان ہوا ہے :

علم کیا، علم کی حقیقت کیا
جیسی جس کے گمان میں آئی

لیکن اطمینان بخش بات یہ ہے کہ مذکورہ بالا منقبت کے آخری اشعار میں حضرت علیؑ کے توسط سے ”دل اُلفت نسب“ اور ”سیدۃ توحید فضا“ کی آرزو منیڈ ذات خود بتا رہی ہے کہ غائب ہر بڑے سوچنے اور لکھنے والے کی طرح اس تشکیک سے آگے نکل کر کامل و اکمل ایمان سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں چنانچہ وہ ایک

ایسے موم کے روپ میں نظر آتے ہیں جو وحدتِ عمل سے توحیدِ مطلق تک پہنچتا ہے۔ غائب
 نے رواجی قصوف کو کبھی اپنا یا نہیں اور نہ شاید یہ کبھی ان کا ذاتی تجربہ بنا لیکن اس کے باوجود
 ان کے یہاں قصوف "برائے شعر گفتن خوب است" سے آگے کی چیز لگتا ہے اور اس میں لہجہ
 کی مختلف منازل سلوک کی بھی نشاندہی ہوتی ہے :

ہے کائنات کو حرکت ترے ذوق سے
 پر تو سے آفتاب کے ہر وقتے میں مان ہے

تھک تھک کے ہر مقام پر دو چار رہ گئے
 جڑا پستانِ پاؤں تو ناچار کیا کریں

دل ہر قطرہ ہے سا نہ انا ابھر
 ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا

قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن
 ہم کو منظور تنگ نظر فی منصوص نہیں

قطرہ دریا میں جو بل جلتے تو دریا ہو جاتے
 کام اچھا ہے وہ جس کا کمال اچھا ہے

ہے نخلی تری سامانِ دُجود
 ذرہ بے پر تو خود شید نہیں

ہل شود و شاہد و مشہود ایک ہے
حیران ہوں پھر شاہد ہے کس حساب میں

از مہر تابہ ذرہ ول و ول ہے آئینہ
طولی کوشش جہت سے مقابل ہے آئینہ

وقفِ تاراجِ غمِ تست چہ پیدا چہ ۱۰
پھر رنگ از رخِ مارفتِ دل از سید ما

موسیٰ خائب جو اکثر مقامات پر اپنے تشکیکی میلانات کا برملا اظہار کرتے ہیں اپنے اردو کلام میں کہیں کہیں اور اپنے فارسی کلام میں کئی مقامات پر خصوصاً اپنی مثنوی ابر گمبارہ میں بارگاہِ سے ولے ایک عبدِ عاجز نظر کرتے ہیں لیکن یہاں بھی وہ اپنے جوہر و جود کو بالکل نیست نہیں کر دیتے بلکہ اپنے بعض افعالِ نامشہود کا بہت دلچسپ جواز بھی پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ خالق کے منشورِ فرخندہ کے ول سے ماننے والے اور اس کے پیغمبر کے سچے چاہنے والے ہیں اس لیے بھاطور پر بخشش کی امید نکالتے بیٹھے ہیں۔ مثنوی "ابر گمبارہ" میں شامل ان کے بیسیوں حمدیہ اشعار ان کی توحید پرستی کی قوی برہان دیتا کرتے ہیں اور اس میں شامل ان کے نعتیہ اشعار حضورِ اکرم سے ان کی انوشاد و رواہانہ محبت کی زندہ مثال کے طور پر پیش کیے جاسکتے ہیں۔

ہل میں خائب کی زمیت اور ذہنِ اکبرے نہیں گھرے اور تہ دار ہیں۔ ان کے اندر ایک نہیں سیکڑوں قیامتیں زندہ و بیدار ہیں۔ خیال و فکر اور جذبہ و احساس کی جدلیات نے انہیں کینہیسی پیکار گاہ میں ڈھال دیا ہے جہاں زندگی اپنے تمام تضادات و تعینات، تقاضوں و تدبیروں اور رنگوں اور مزوں کے ساتھ جملہ گرہے۔ خائبِ فردی سادہ نہیں اور اگر کہیں سادہ ہیں بھی تو وہاں بھی تمام آفتابی رنگ اس میں گھل مل کر ایک ہو گئے ہیں اور یوں اس سادگی میں تدراری پیدا ہو گئی ہے۔

غائب کی شاعری کا مزاج قابلِ لحاظ حد تک قنوطی سہی لیکن وہ اس کائنات ،
 اس دشتِ ہونکا اور اس سنگستان کے اسیر نہیں ہوتے۔ ان کے یہاں تیر کی سی کامل
 معروضیت نہ سہی لیکن ہے ضرور اور خاصی قابلِ توجہ وہ جہاں ایک طرف گردشِ
 دمام سے گھبراتے ہیں اور اس گردش کو سہارنے اور زمانے کے ڈکھوں کا سامنا
 کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں۔ وہ ماتم خانے کی شمع کو برقی حوادث سے روشنی کرتے
 ہیں اور بذاتِ بے باکی کے ساتھ اور بے نیازی کے جلو میں رنج و غم کو خوش آمدید بھی
 کھتے ہیں۔ ان کے نزدیک بلا کا سامنا کرنا بلا کے خوف سے بہتر ہے۔ وہ جانتے
 ہیں کہ غم سے چھٹکارا غم کھائے بغیر ممکن نہیں :

پے تکلف وہ بلا برون بہ از بیم بلاست
 قعر دریا سبیل دروئے دریا آتش است

دفع غم نیست جز بغم خوردن
 چارۂ کار نیست جز کردن

عزم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش ازیک نفس
 برق سے کہتے ہیں روشنی شمع ماتم حسانہ ام

احسن بنیش کو ہے طوفان حوادث مکتب
 لعل موج کم از سیلی استنا و نہیں

غائب کہیں کہیں سراپا "ساز آہنگ شکایت" بھی نظر آتے ہیں لیکن
 ان کی تمکین اور ان کا پہلا عجیب غیر متزلزل منبسط اسے معروضِ انظار میں لانے سے دکتا
 ہے ان کا سینہ رازوں کا وہینہ ہے۔ یہ راز عشق کا بھی ہو سکتا ہے اور رازِ کائنات
 بھی :

۔ آتش کہہ ہے سینہ مرا راز نہاں سے

۔ اے داتے اگر معرض انہار میں آؤے

غالب کی شخصیت میں جو محرک اور تمکین ہے وہ انھیں اس انفعال سے باز رکھتی ہے جو قنوطیت کا ثمرہ آخیں ہے۔ انھوں نے اپنے سینے کو آرزو سے آباد رکھا۔ وہ فوجِ علم کو فخرِ شادی پر بھی اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ان کی زندگی میں فعالیت ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتی ہے :

گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے

رہنے دو ابھی ساغر و مینا مرے آگے

ان کے تصورِ حیات نے انھیں ایک ایسی برتر اور برگزیدہ غیر ذاتیت سے ہم کنار کیا ہے جہاں زندگی، زمانے اور اپنی ذات کے معانی ان پر کچھ اس طرح منکشف ہوئے :

رازدانِ نوتے دہرم کردہ اند

خندہ بردانا و نادانِ محیِ زلم

ترکِ صحبتِ کرم و در بندِ تکمیلِ خودم

نغمہ آمِ جاں گشتِ خواہم و دقنِ سازِ گنم

غالب کی ذاتِ عظمت، جلالت اور غیرت کی جامع ہے۔ انفعال ان کے نزدیک ہنگامِ زبونی بہت ہے حتیٰ کہ وہ تو دہرے جہتِ مائل کرنے کو بھی کارِ انفعال اور دلوں جہتی سے تعبیر کرتے ہیں۔ عبادی نے کہا تھا :

مرا از شکستن چنان درد ناپید

کہ از ناکسا، خواستنِ موی ساقی

اور اقبال نے کہا کہ :

گدائے میکہ کی شان بے نیازی دیکھو

پنچ کے چشمہ جیواں پر توڑتا ہے سبُو

لیکن غائب کی بے نیازی اور غیرت مندی کے کچھ اور ہی تیوریں۔ وہ تو ساحل

پر تشنہ لب مریجانے کو ترجیح دیتے ہیں اس پر کہ اگر انھیں موج کے ماتھے پر تیوری تو
ایک طرف محض تیوری کا گمان گڑے :

تشنہ لب بر ساحل دریا ز غیرت جان ہم

گر ہوج افتد گمانِ حسینِ پیشانی مرا !

غائب کے یہاں عمرانی کی سخی غیرت مندی اور حافظ کا سا بھلال نظر آتا ہے۔ عمرانی

و حافظ کے چند شعر دیکھیے :

گر فتم آنکہ ہستم دہم نہ بے طلعت

قبول کہوں در حق نہ شرط انصاف است (عمرانی)

گدائے میکہ ام ایک وقتِ مستی میں

کہنا ز بر فلک و حکم بستارہ کنم

اگر حسن لشکر انجیزد کہ خونِ عاشقان ریزد

من و ساقی بہم سازیم و بنیادش بر اندازیم

بیاتاکل بیفتانیم و سنے در ساغر اندازیم

فلک را سفت بشکافیم و طرح دیگر اندازیم (حافظ)

ادبِ غائب کے چند شعر دیکھیے جو ہمت، حوصلہ، خلوص، بھلائی، جوش

فحاشی اور بلند آہنگی کے منظر ہیں اور زندگی کے بارے میں ان کے مثبت رویے پر

شاہد ہیں :

ہمت اگر بال کشتائی کند
صوبہ تواند کہ ہمتائی کند

ہنرم را نتوان کرد بہ خستن ضائع
غشگی غاذۃ روی هنر آمد گوتی

توفیق بانداۃ ہمت ہے ازل سے
آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ بھٹا تھا

بیا کہ قاعدۂ آسماں بگردانیم
قضا بگردش رطل گراں بگردانیم
ز حیدریم من و تو زما بجب نبود
گر آفتاب سوتے خادواں بگردانیم

وہ تو اس بات پر بھی تیار ہیں کہ بے شک گنبد چرخ کمن و دھڑام سے نیچے
اگر سے اور وہ اس کے نیچے دب سیریں مگر اسے ٹوٹنا اور گنا منور چاہیے اہل میں
وہ اس حیرت خاندۂ امروز و فردا کی خاموشی اور جمود کو توڑنا چاہتے تھے اور ہر لحظہ نیا طور
نئی برق تخیل شاہد کرنا چاہتے تھے۔ غالب ایک زندہ وجود تھے جو اپنی انگلیوں کی پروں
تک گونا گوں سوالات سے محترم آتش بنے ہوئے تھے۔ ان کا سینہ رازنامے نہاں کا انگلہ
تھا۔ سات آسماں گردش میں تھے اور ان کی نگاہ اس گردش پر تھی۔ وہ گردش ستیار گان سے
بھی پرستار آگے دیکھنے کے معنی تھے۔ عرش سے اوپر کسی مکان کے آرزو مند غالب
یہاں آنکھ آخروہ بندی، وہ ترقی اور وہ فنکارانہ طبع کی فراہم ہو گئی تھی جو کم لوگوں کے
بچتے ہیں آتی ہے۔ بھنوری نے لکھا ہے کہ شاید وہی میں رہا تیش کے باعث غالب کسی جہیز
کی دس گاہ میں بھی گئے ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ دراصل یہ جہیز منتر تو غالب کے باطن میں

آباد تھا اور گردشِ چرخِ چنبری اور کواکب کی ہر وقت بازی گری کو وہ ایک بالغ نظر شاعر کی کٹلی آنکھ سے دیکھتے تھے۔ یوں انہیں ہر لحظہ ایک زمانِ تازہ اور ایک مکانِ مسعودِ طور میں آتا دکھائی دیتا تھا :

سے در ہر مژدہ ہر دم زدنِ ایں خلقِ جدید است

نظارہ سگالہ کہ ہماں است و ہماں نیست

منازعین نے بادِ یلیر کے حوالے سے کہا تھا کہ شاعر کی عظمت اس میں نہیں کہ وہ کہتے لائیکل سوالوں کا حل پیش کرتا ہے بلکہ اس میں ہے کہ وہ بے کرائی کے پس منظر میں کیسے وہ کتنے سوال اٹھاتا ہے۔ بادِ یلیر کے اس خیال کا مماثل پیرایہ ہیں بیدل اور غالب کے یہاں نظر آتا ہے۔ بیدل نے کہا تھا :

سے ہر طرف گزُر کر دیمِ ہم بخود سفر کر دیم

اے عیلا کی آتی ایں چہ بیکرائیِ ہاست

غالب بھی اسی بالغ، بالیدہ اور سراپا سوال، شعور کے شاعر تھے۔ زندہ، متحرک اور مجسم آتش۔ بیک وقت ہماری تہذیب سے جڑے ہوئے بھی اور اس کے باغی بھی۔

غالب کے فارسی مکاتیب — ایک جائزہ

یوں تو لکھنے والے کی ذات اور اس کے زمانے کی تفہیم کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور ان میں ایک بہت اہم ذریعہ ادب بھی ہے لیکن خود اصنافِ ادب میں کمزوریات وہ اہم ترین ماخذ ہیں جن سے کسی شخصیت کے تصورات، تعصبات، میلانات، توہمات، تجربات اور اس کے حمد کی بکری، مجلسی اور معاشرتی زندگی وغیرہ کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں شاہیر کے خطوط کی ایک لمبی فہرست قیاس ہے جن کا مطالعہ چشم کشا بھی ہے اور بعض سورتوں میں حیرت انگیز اور حیرت خیز بھی۔ اردو ادب کے حوالے سے مکاتیبِ غالب نے جو سچی شہرت حاصل کی، کمزوریات کا کوئی دوسرا ذخیرہ اس کا ہم پلہ نہیں۔ لیکن جس طرح (غالب کے تمام) انقباضات اور اشارات کے باوجود ان کی فارسی شاعری جلبِ توجہ میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی اسی طرح ان کے فارسی مکاتیب بھی غالب کے طالبِ علموں کے کامل التفات سے بہت حد تک محروم رہے جن حالانکہ یہ خطوط بہت سے حوالوں سے غالبیات کا نہایت قیمتی سرمایہ ہیں اور حیاتِ غالب کا اہم ترین ماخذ۔

جہاں تک اردو میں غالب کی مکتوب نگاری کا تعلق ہے اس کا عرصہ میں بائیس سال پر پھیلا ہے جب کہ ان کے فارسی

مکاتیب کا عرصہ ۱۸۲۶ء سے ۱۸۶۸ء تک کو محیط ہے۔ گویا ان کی فارسی مکتوب نگاری ان کی اردو مکتوب نگاری پر مقدم ہے اور اس لحاظ سے اس حمد کے واقعات اور سوانحِ غالب کا سوزنِ ترین ماخذ ہے۔ پھر اردو مکتوب نگاری پر آئے نہ صرف زمانی تقدم حاصل ہے بلکہ زمانی پھیلاؤ بھی کیونکہ فارسی مکتوب نگاری کا

عرصہ کم و بیش بیالیس سال کا احاطہ کرتا ہے۔ علاوہ انہیں ایک اعتبار سے ان فارسی مکاتیب کے ایک قابل لحاظ حصے کو ان کے مخصوص اردو اشعار کا پیش رو اور بنیاد بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ مراسلے کو مکالمہ بنانے کا منشور غالب نے اردو میں مکتوب نگاری کے آغاز سے تقریباً بیس سال پہلے ہی طے کر لیا تھا۔

غالب کے یہ فارسی خطوط ان کی جس تصنیف میں شامل ہیں، وہ ان کی شرفازی کی اولین کتاب ہے، میری مراد پہنچ آہنگ سے ہے۔ یہ گویا غالب کی پانچ آوازوں میں سے ایک آواز ہے۔ آہنگ اول میں مکتوب نگاری کے آداب سے بحث ہے۔ دوسرا آہنگ فارسی زبان کے مصادر اور اصطلاحات وغیرہ پر مشتمل ہے۔ حصہ سوم میں میرزا کے دیوان کے منتخب اشعار ہیں۔ آہنگ چارم تعاریف و مقدمات پر مشتمل ہے اور آخری اور اہم ترین حصہ ان کے فارسی مکاتیب پر مشتمل ہے۔

یہاں یہ عرض کرنا چاہوں کہ پیش نظر مضمون میں مجھے پہنچ آہنگ کا تفصیلی تعارف نہیں کرنا۔ مجھے استخوان شماری یعنی حدودی تحقیق کا کوئی شوق نہیں۔ آپ کو بھی شاید اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کہ پہنچ آہنگ کا نمبر اول ۱۲ سطری سطر کے متوسط سائز پر بنتا یا ۲۴ سطری سطر کے غیر متوسط سائز پر۔ نہ ہی میں اس کتاب کے تعارف میں وزیر المصنوعات یا کسی اور مرحوم غالب شناس کا بارہ بارہ صفحات کا اقتباس درج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ کام غالب کا علمی سراپا کھنگالنے والے بعض ممتاز غالب شناسوں ہی کو زیبائے بجھے تو محض پہنچ آہنگ کے آخری حصے کے مکاتیب فارسی کے ذریعے اور نامائے فارسی غالب

(مرتبہ ترمذی) کے توسط سے غالب کی شخصیت کے اس نہاں خانے کی چند جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں جو سبیل و آتش سے جہارت ہے اور ان کے محل سوانح، پسند و ناپسند، سوز و ساز، تصورات و تعصبات اور ان کے حمد کی مجلسی تہنیتی اور کسی قدر تاریخی صورت حال کے چند پہلو دکھائی ہیں اور بس۔ ان اوراق میں بعض ایسے حقائق، تصورات اور بیانات بھی ہیں جنہیں غالب نے اور موقعوں پر بھی نثر یا شعر میں بتا اور بیان کیا ہے

ہیں ایسے چند موقوفوں کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ غالب کے یہ فارسی مکاتیب ان کے تصورِ ذہنیت، تصورِ عشق، تصورِ شعر، ان کی صاف گوئی، خوشنما پر فانی، سیاہ رویہ، جاہ طلبی، بے تکلفی (کہیں کہیں تکلف و تصنع بھی) و سببِ علم، شعورِ انفرادیت، آزاد خیالی، انسانی اور جذباتی کے فزادانی کے منظر ہیں۔ کولن ولسن نے لکھا تھا کہ تم بھڑان اور حوادث سے صرف نظر کر کے ان سے بچ نہیں سکتے۔ غالب نے اپنی زندگی کے بھڑانوں اور حادثوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں دیکھا اور ان محکوبات کے ذریعے ہمیں دکھایا ہے۔

غالب نے آہنگِ پنج میں ایک سے زیادہ موقوفوں پر اپنی عالیٰ فہمی کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ”محلِ رحمان“ کی ترنیم کے ٹھکر کا لکھنے کے باسی مولوی سراج الدین احمد کے نام خط میں اپنے فہمی و سوانحی احوال کا ذکر اس طرح کرتے ہیں اور دیکھیے کیسی صاف گوئی سے کرتے ہیں :

”ترکِ نژاد ہوں اور میرا سلسلہ نسب ازایاب اور پیشک سے ملتا ہے۔ میرے بزرگ سلجوقی خاندان سے تھے اور ان کے عہد میں فوج کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے تھے۔ جہاں پر زوال آیا تو ایک گروہ تو ذوقِ رہزنی و غارت گری کا شکار ہوا اور دوسرے گروہ نے ذرا کا چیشا اختیار کیا۔ پھر میرے بزرگ توران کے شہر سمرقند میں بس گئے۔ میرے جدِ اعلیٰ نے اپنے باپ کے رُوٹھ کر ہندوستان کا قصد کیا اور لاہور میں معین الملک کے ساتھ رہے۔ جب معین الملک کی بساطِ دولت اٹھ گئی تو وہ دہلی آئے اور ذوالفقار الدولہ میر بجٹ خاں کے صاحب بنے۔ میرے والد عبداللہ بیگ خاں شاہجہاں آباد میں پیدا ہوئے

(۱) یہ سراج الدین احمد ہی ہیں جن کی تحریک پر ”محلِ رحمان“ نامی انتخابِ عمل میں آیا، انھی سراج الدین احمد کے لیے غالب نے کہا تھا : ”اسراج الدین احمد چارہ مجزِ تسلیم نیست۔ ورنہ غالب ہی گز و ذوقِ غزلِ غمانی مرا۔“

اور اس کے بعد اکبر آباد میں سکونت اختیار کی۔ میری عمر پانچ برس کی تھی کہ ان کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا اور ان کے بعد چھ ماہ مرزا نصر اللہ بیگ خاں بڑے ناز و نعم سے میری پرورش کرنے لگے لیکن بھائی کے مرنے کے پانچ سال بعد وہ بھی چل بسا اور میں اس بھری دنیا میں تنہا رہ گیا۔ . . . . (۱)

اقتباس خاصا طویل تھا۔ میں نے اس کا محض ایک حصہ نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے غالب نے اپنے فارسی اشعار میں بھی اپنے سلجوقی نسل اور تورانی الوطن ہونے کا فخر یاد کر کیا ہے مثلاً:

غالب از خاک پاک تور نیم	لاجرم در نسب فرزندیم
تُرک زادیم در نژادِ حمی	بسترِ گان قوم پیوندیم
ایسبکیم از قبیلہ اتراک	در تمامی زمانہ وہ چندیم

یا مثلاً :-

سلجوقیم برگوہر و خاقانیم بر فن
توسیع من بہ سحر و خاقان برابر است
لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس اجمال پر بشر کی تفصیل اور جزئیات کس قدر فائق ہیں۔

غالب کی دوسری اور انسان دوستی سے ہم سب واقف ہیں۔ ان کا قصور بہ سلامتِ روی ان کا قصورِ عیش اور قصورِ دانش و فرہنگ سب ان کے قصورِ زمیت کے تابع ہیں۔ انھیں استبداد اور ذیہ دست آزادی سے نفرت ہے۔ رائے جھگل کھتری سے ایک موقع پر اختلاف کرتے ہوئے وہ دانشوری کی جو تعریف شیعین کرتے ہیں وہ عبد ہدید کے ”دانشوروں“ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ایک تازیانہ ہے:

”آپ نے لکھا ہے کہ فلاں شخص کی روش جیکمانہ ہے اور کار و دنیا سے

آگنی رکھتا ہے۔ مجھے اس پر سخت تعجب اور افسوس ہوا۔ یہاں قیام
گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے آگے خلیق کو دوڑانا، یہاں فخرہ زریب کن
کر کے اڑانا، مرضن غذاؤں سے پیٹ کو بھر لینا، شہوت سے غلب
ہو کر رہ جانا، گناہوں پر نادم نہ ہونا کیا یہ حکیمانہ روش ہے؟ فخرہ زریب کن
توان کو کہیں گئے جو کہ دہات وینا سے ٹرے موڑ کر اپنے خدا سے رو
رکھتے رہیں اور بچیوں کی دستگیری سے دریغ نہ کریں؟

یہ بات معلوم ہے اور مشاہدے میں آتی ہے کہ کائنات کا یہ سارا سلسلہ کل مالک
کا سلسلہ ہے۔ عقیدہ، عقل، عنصر سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں۔ کوئی فساد
کا مرکب عقلی بذات خود اس جدلیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رومی نے کہا تھا:
ہر خیالے را خیالے می خورد
فکر محسوس بر فکر دیگر می چرد
اور پھر یہ بھی فرمایا:

ہر بنائے کہنہ کا آبا و اں کند
اول آن بنیاد را ویراں کند

یہی ناگزیر اور سنگین حقیقت غالب نے منشی نبی بخش کے نام ایک خط میں اس سلسلے
اور حکیمانہ مشاہدے سے واضح کی ہے کہ ذمیت کرنے کا سلسلہ آئندہ ہو جاتا ہے اور حوادث
کو سہارنے اور بچنے کی حسرت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے:

”نکرو گاہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ آرائش کے لیے تراش خراش اور
نمود کے لیے صیقل مزدوری ہے۔ سرور کہ جب تک چھٹا نہیں جاتا،
سہی قد نہیں ہوتا۔ شراب جب تک بھٹی سے نہیں گزرتی، کیفیت آگین
نہیں ہوتی، قلم تراشنے کے بعد قلم بنتا ہے اور کاغذ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر

ہی خط کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پس اس کا رگاہ کون و فساد میں کوئی
تخریب بغیر تعمیر اور کوئی تعمیر بغیر تخریب کے ممکن نہیں۔ ۱۱

اسی آئینہ روزگار کو غالب نے زیر نظر مکتب میں ادو مکتبی مقامات پر واضح کیا
ہے۔ یہی آئینہ روزگار دراصل خودی اور بے خودی کی بظاہر متضاد معنی مگر باطن واحد تجانس
حقیقت کا دوسرا نام ہے۔ اثبات و وجود کے لیے غالب میں اللہ اولہ آغاز علی خاں کے
نام ایک خط میں ذرا دھندلہ، پروانہ و شمع، بلبل و گل اور گاہ و گہرا کی مثالیں
دے کر اپنی معنی شناسی اور ادراک حقیقت کا گہرا ثبوت دیتے ہیں۔

جہاں تک غالب کے تصور عشق کا تعلق ہے وہ مصری کی مکھی بننے کے قائل
ہیں، شہد کی مکھی بننے کے نہیں۔ اپنے شکر اور تازہ جوانی کی مثالیں وہ جسی سطح سے
خراہم کر کے اپنے مرقف کی وضاحت کرتے ہیں، شعر میں بھی اور نثر میں بھی مثلاً؛
شوق است کہ در وصل ہم آردام عار و ۱۲

یا مثلاً

در دہر فرو رفتہ لذت نثارا ماند

برقندہ بر شد نشیند مگس ۱۳

اس شعر کی تفسیر نثر میں وہ مرقف پر غالب کے یہاں ملتی ہے۔ ”پنج آہنگ“ میں
منظفر حسین خاں کو ان کی محبوبہ کی وفات پر جو خط فارسی میں لکھا ہے اسی سے مماثل
پیرایہ قائم علی بیگ مر کے نام آؤ و خط میں نظر آتا ہے۔ پہلے منظفر حسین خاں کے
بہم خط کا ایک مضمون ملاحظہ کریں۔ اس ٹکڑے سے غالب کی حکایت جوانی کا اجمال
اور قائم حسن میں سیر پوشی کا احوال بھی سامنے آتا ہے اور یہ مرقف بھی کہ جب جہنم زمین
رہا نہ وہ زلت غم بر خم رہی، پھر جان گھلانے سے فائدہ؟

”بہ روزگار جوانی روی از موی سیاه تر و آشفتم و شود سودای
 پری چہر کال و دسر۔ مرا نیز زہر آب این بلا بہ ساغر ریختہ اند و چگونہ
 جنازہ دوست جنار از ہنار شکم بر این گنختہ۔ روزہای روشن بہ
 ماتم و لدار پلاس نشین و کبود پوش بودہ ام و شبہای سیاہ بہ
 خلوت غم، پروازہ شمع نخوش بودہ ام۔ غم خواب کہ وقت و دواخ
 از شکب بہ خنڈ ایش نتوان سپرد، بیدار است تن ناز نینش را
 بہ خاک سپردن و محبوب کہ از بیم چشم ز حشم ز گس بہ کلگشت جھنیش
 نتوان برد۔ چہ تم است نعلش اورا بہ گدستان بردن .....
 باین شک کہ غم مرگ دوست جاگزا است ..... خدا را درین
 موم خیز وادی دود بخوند و خود را درین جگر گداز غمزدگی بہ
 شکیب آموزگار شوند۔“ (۱)

اس کے بعد انھیں وہی سبق دیتے ہیں جو حاتم علی بیگ ہر کو خاصے
 شوق اسلوب میں اس طرح دیا تھا،
 ”کیسی اشک نشانی کہاں کی مرثیہ خوانی؟ آزادی کا شکوہ بجالاد، غم
 نہ کھاؤ اور اگر ایسی ہی اپنی گرفتاری سے خوش ہو تو چنا جان نہ سہی
 مقابہاں سہی۔“

منظر حسین ناں کے لیے پیرایہ نصیحت، نسبتاً سنجیدہ ہے مگر رُوح کے اعتبار
 سے کالمادیا ہی :

”دیکھو بیل سی عاشق زار ہر کھینے دل لے پھول کا مڑ چوم کر فترہ سُر
 ہوتی ہے۔ پروانے جیسا جاتا ہر شمع روشن کا طواف کرتا ہے۔
 چمن میں پھول بہت اورا، بچن میں شمعیں ہزاروں ہیں۔ پھر ایک پھول

کے مڑ جھا جانے اور ایک شمع کے بجھ جانے کا غم کیوں کرو اور
صرف ایک آرزو کے اسیر ہو کر کیوں رہ جاؤ۔ بہارستانِ رنگ بُو
سامنے ہے۔ تماشا کرو۔ (۱)

اب آئیے ان کے تصورِ ادبِ شعر کی جانب۔ غالب نے اپنے ایک شعر میں شمع
سخن کے فروغِ کامل کے لیے دلِ گداختہ کی شرط لگائی ہے۔ فارسی شاعری میں
بھی بعض مقامات پر اپنے کلام کے فروغ میں اسی عنصر کی نشاندہی کی ہے —
”پنج آہنگ“ میں مولوی سراج الدین احمد کے نام ایک خط میں بھی اسی حقیقت کا
اعادہ کیا ہے جس سے تصورِ شعر کے باب میں ان کے رُخ کا اندازہ ہوتا ہے۔
ایسے دو تین مقامات ملاحظہ کریں جن سے ان کے تصورِ شاعری کی بخوبی وضاحت
ہوتی ہے :

(۱) ”تازہ غزل بھیجنے کے بارے میں آپ کا ارشاد سراگمبول پر“
مگر دل کی غونابہ فشانے اور فکر کی چکر کا دی کے بغیر غزل ہر ذرا
نہیں ہوتی۔“

— بنام مولوی سراج الدین احمد ص ۶۳

(۲) ”اگر ہرزہ سرائی کو اپنا شعار بنالوں تو دنیا تے ادب مجھے سمجھتی
صاف نہیں کرے گی۔ فنِ سخن میں جنگ جوئی میلا پیشہ نہیں...
... میں جانتا ہوں کہ شعرِ عالم قدس کی متاعِ گرانمایہ ہے۔ اس
کو اس طرح اس کے بند مقام سے گرا دینا کسی دانشور کو ذیاب نہیں
دیتا۔“

(بنام مظفر حسین خاں ص ۱۲۸)

(۳) ”بھگے نہ فنِ تاریخ گوئی سے کوئی دلچسپی اور نہ معنی کو چھوڑ کر محض لفظی

صنعت گری میرا شیوہ ہے۔^(۱)

ص ۹۰ (بنام جان جاکوب)

شعر کو عالمِ قدس کی متاعِ گرانمایہ قرار دینے کا تصور سراسر روایتی ہے اور افلاطون سے لے کر مشرق کے مسائب اور خود غالب سب تک سلسلہ در سلسلہ پہنچا ہے بہر حال افسوس اس کا ہے کہ عالمِ قدس کی اس متاعِ گرانمایہ کو خریدارِ مستی نہ آیا یا پناہی نہ دیگر نثری و شعری مقامات کے ساتھ ساتھ پینچ آہنگ بھی غالب کے تاسف اور احساسِ ناقدری کے اظہار سے خالی نہیں۔ کس دوسوی سے کہتے ہیں :

’دوستِ میری سوختہ سامانی ..... آزادوں کی طرح درویشانہ
زندگی گزار رہا تھا کہ ذوقِ سخن نے رہنمائی کی اور مجھے یہ سکھایا کہ
آئینے کو چمکا کر صورتِ معنی کو چمکاتا بھی بڑا کام ہے ..... مجبوراً
میں نے اپنا سینہ بھر شعر میں ڈال دیا جو بھر نہیں سب سب جلد و قلم
میرا علم بن گیا مگر شاید زمانے میں دیدہ وری تھی جی نہیں یا تھی تو
میرے جتنے کی نہیں تھی۔ میرے کلام کی ندرت زمانے سے چھپی
رہی‘ (۲)

اسی بات کو بزمِ دگر اپنے ایک فارسی شعر میں یوں بیان کیا :

تا ز دیوانم کہ سرمست سخن خواہد شدن
ایں نے از قحطِ خریداری کہن خواہد شدن

غالب کے ان فارسی مکاشب سے جہاں ایک طرف غالب کے میلانِ مزاج کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے وہیں ان کے معاصرین و مشاہیر کے حالات سے بھی آگہی ہوتی ہے اور اس حمد کے مخصوص مقامات و واقعات کا بھی بخوبی پتہ چلتا ہے۔ اردو مکاشب

۱۔ اسی مرقعہ کو میر تقی میر نے دہرایا ہے۔ غالب غزوہٴ مافا فیہ بندی

(۲) پنج آہنگ ص ۱۵۱

کی طرح ان کے ان فارسی مکاتیب سے بھی ان کی سوختہ سامانی اور سیاہ روزی کا اندازہ ہوتا ہے جس نے ان کی شخصیت میں آخر آخر شدید احساسِ فنا پیدا کر دیا تھا۔ جس مومن نے خود اپنے بارے میں کبھی کہا تھا کہ ان نصیبوں پر کیا اختر شناس آسمان بھی ہے ستم ایجاد کیا، انہی سے کج رفتاری اور نیرنگی فلک کا شکوہ اس طرح کئے ہیں :-

”آپ کا طالع گرفتار روشن رہے۔ کل فکر جنوں پیشہ ستاروں سے
برسرِ پیکار تھی اور میں اپنی قسمت کو بڑا بھلا کہہ رہا تھا کہ یہ چار مصرعے
ترتیبِ دودم کی صورت زبان پر آئے جنہیں میں نے گردشِ آسمان
کی نذر کر دیا :

آنم کو بہ پیمانہٴ من ساقی دہر - دیندہم دُرد و دلخاہِ زہر
بجزندِ سعادت و نحوست کہ مرا - ناہید بغیرِ نکشت و مرتج بقہر

ذرا سادگی دیکھیے کہ ابھی احساس کی یہ تلخی سبلی نہیں تھی کہ دل کا
تقاضا ہوا کہ اگر سال کی تقویم پوری لکھی جا چکی ہو تو اک نظر اس کو بھی
دیکھیے اور اپنے خود رشید کی تابانی پر ناز کیجیے۔ دل بھی کیا نادان ہے
کہ اس سیاہ روزی کے باوجود ستاروں سے خوش بختی کی اس نگاہ سے
بیخفا ہے۔ اس کی مثال اس کس بھولی بھالی کینز کی سی ہے جو عید سے
پہلے ہی رنگ میں آکر گلے لگی کہ عید آگئی۔ عید آگئی۔ اس پر کسی
نے کہا کہ نیک بخت اگر عید رمضان ہی میں آگئی ہے تو تیرے جتنے
کی آدھ بلی روٹی تو کہیں نہیں گئی۔“ (۱)

غالب کے شعری و نثری کارناموں کے غائر مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سیر و سفر کے سلسلے میں ان کے یہاں کشش و گریز دو طرح کے احساس پاتے جاتے ہیں۔ ایک طرف مادۂ رہ کشش کا فہم ہے ہم کو، کہہ کر وہ ہوس سیر و تماشا کی لغی کا اعلان کرتے ہیں اور دوسری جانب منشی نبی بخش حقیر کے نام اپنے ایک اردو مکتوب میں جو تریمن برس کی عمر میں لکھا گیا، وہ جو کچھ لکھتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عشق ہی میں نہیں اقامت میں بھی بھری کی کبھی بننا پسند کرتے تھے۔

”کیا کر دل عجب طرح سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میرے حالات سراسر سیرِ خلافِ طبیعت ہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ چلتا پھرتا رہوں۔ ہینا بھر وہاں اور دو چھینے وہاں اور صورت یہ کہ گویا نکلیں بندھا ہوا پڑا ہوں کہ ہرگز جنبش نہیں کر سکتا“ (۱)

غالب کے یہاں ایک دفعہ تو یہ ”حلقہ سیری“ سونے آتش دیدہ ثابت ہوا اور وہ ملاو کا پیور، لکھنؤ، باندہ، الہ آباد اور بنارس سے ہوتے ہوئے اردو کلکتہ ہوئے اور متصل ڈیڑھ چاروں نے دو سال تک وہاں قیام کیا۔ مثنوی ”چراغِ در“ اور ”آشتی نامہ“ (بادِ مخالف) اسی سفر کی یادگاریں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس متصل جے پینی اور سیاب پانی کے اسباب کیا ہیں۔ ٹاکر ارجل نے اپنے ایک قابلِ قدر مضمون ”غالب کا ذوقِ سفر“ میں شہر کو ماورِ عظمیٰ کی حلاوت قرار دے کر اور پھر اس سے فرار حاصل کرنے کو ماورِ عظمیٰ کے سببی پہلو سے فرار قرار دے کر ایک گہری نفسیاتی صدا بیان کی ہے ان کے نزدیک یہ فرار واصل اپنی شخصیت کے بنیادی صحن سے فرار ہے۔ ماورِ عظمیٰ سے یہ فرار خاندانِ بدوشی کی وہ کیفیت پیدا کرتا ہے جس میں انسان ایک جگہ تک کر نہیں بیٹھ سکتا۔ میرا خیال ہے کہ اس ضمن میں غالب کے

نسلی اثرات سے بھی صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ دراصل غالب کے ماوراء النہر کی ایک کے خمیر میں تحرک تازہ جوتی اور سیاب پانی کا عنصر شامل تھا اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ

خونِ آبائی رگِ تن سے نکل سکتا نہیں

غالب دہلی میں تھے تو اسے زمانِ قرار و سکون کی بڑی زاویہ زناں میں چھوڑ کر بلادِ شرقیہ کو بیدھارے تھے۔ یہ سفر بقول ڈاکٹر اجمل اور سبھی سے بھاگ کر اور ایجابی تھک دہائی حاصل کرنے کے مترادف تھا۔ مگر جب وہ امرنگینی جوتی ہے تو غالب کو دیارِ کلکتہ میں وہی کی یاد تازہ لگتی ہے۔ شاید یہ متصل بے قراری روحِ انسانی کا مقتدر ہے۔ رومیؒ نے لکھا ہے کہ ہمارے موسم میں افراد کا چمنوں اور باغوں کی جانب پیکار و میل اس باغِ بہشت سے محرومی کی ایک لاشعوری کلافی کے مترادف ہے جس سے روحِ انسانی شعور کی اولیں کرن کے پھوٹنے کے نتیجے میں جدا ہو گئی تھی۔ نفسیاتی اصطلاح میں اس باغِ بہشت کو ماوراءِ عظمیٰ کہہ لیجیے۔ بہر حال غالب کے طالبِ علموں سے مخفی نہیں کہ پیش کے قضیے نے مسلسل پندرہ برس تک غالب کو مبتلائے عذاب رکھا۔ حتیٰ کہ ملکہ عالیہ انگلستان کے حضور درخواست گزاری کا بھی کچھ فائدہ نہ ہوا۔ غالب کا سفرِ کلکتہ بظاہر اسی مسئلے کے حل کے لیے اختیار کیا گیا تھا۔ اس کاوشِ قضیے اور سفرِ حضر کی جملہ اہم تفصیلات غالب کے فارسی اور اردو مکاتیب میں ملتی ہیں۔ ”پنج آہنگ“ میں یہ تفصیلات مولوی سرلج الدین احمد شیخ امیر اللہ سرور، ناسخ اور میر سید علی خان ہمدانی و معروف میاں حضرت جی کے نام خطوں میں ملتی ہیں۔ میرے خیال میں اگر کوئی باہمت غالب دوست چاہے تو اردو مکاتیب کے علاوہ ”پنج آہنگ“ اور ناہائے فارسی غالب (ترمذی وغیرہ) کی مدد سے بلادِ مشرق میں سفرِ غالب کے حوالے سے بعض نہایت دلچسپ تجزیات پر مبنی ایک عمدہ سفر نامہ مرتب کر سکتا ہے۔ ناہائے فارسی غالب کے ایک مختوب

سے نمازہ ہوتا ہے کہ انھیں لا آبا و ہرگز پسند نہ آیا۔ وہ اسے خرابہ قرار دے کر اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس شہر سے نالال اس لیے ہیں کہ ”نہ در دے دوائے درخورد
بیمار و نہ متاعی شائستہ مردم۔ بزم مرد و زنش ناپیدا و مہر و آزدوم از طبع پیر و
جوانش گم۔“ (۱)

الاکہاد کی جھوٹے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ سن کر کہ بدوں کو نیکیوں کے
طفیل بخش دیتے ہیں، یہ شہر ہزار اُمید داری بلکہ صد ہزار خداری کے ساتھ بنارس
کے پہلو میں مقیم ہے اور اس نے گنگا کو بہ طریق شفاعت اس کی طرف بھیجا ہے۔
اس روسیہ کی طرف دیکھنا بنارس کی طبع نازک پر نگاہاں ہے مگر گنگا سفارشی ہے۔
بہر حال اگلے دن غالب اس ”دیو لاش“ کو چھوڑ کر ساحل گنگا پر پہنچے اور وہاں
سے سوتے بنارس روانہ ہوئے۔ اب شہر بنارس کا قصیدہ مدحیہ شریع ہو تا ہے۔
قاسمی عبدالودود نے قیاس کیا ہے کہ غالب کی بنارس میں طویل قامت کا سبب کسی
”بالابلندے“ مرگاہاں دور انکے سے تعلق خاطر رہا ہوگا۔ مالک رام کا بھی ایسا
ہی خیال ہے اور وہ تو ثبوت میں غالب کا ایک شعر بھی پیش کر دیتے ہیں جس میں
ایک بہت کاشی کی توجہ طلبی کی حسرت صاف جھلکتی ہے۔

کاش کاں بہت کاشی در پذیر دم غالب

بندۂ تو ام گویم ”گویم زمانہ آری“

غالب اس شہر کو ”ارم آباد“ قرار دیتے ہیں اور بتائے کاشی کے حق جہاں
اور ان کی رنگینی در عنائی کا ایک ایسا دلپذیر اور جاذب نظر نقشہ کھینچتے ہیں کہ ان
کا قلم دھند کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس شہر کی تفصیل کے ساتھ اگر بنارس پر بھی
گہری ”مثنوی“ چراغ دیر ”کو آبیخت کر لیا جاتے تو حُسنِ دوا نقش ہو جاتا ہے
اصل فارسی اقتباس ملاحظہ ہو :

”خوشا سزاو بنارس کہ اگر از فرط ویشنی سودایِ عاملش خنم بجاست
 و جذا اطراف آن محمودہ کہ اگر جوش بہنہ و گل بہشتِ مئی زینش
 داغِ رواست ..... گنگ اگر سر بہ بالینش نہ سودی، در نظر
 ما اینقدر گرامی نہودی بخودشید اگر بر دیوارِ دوش نہ گذشتی (بیل)
 گونہ فروزاں) و تابناک نہ گشتی۔“ (۱)

تماشا گاہ بنارس انھیں اس قدر مغرب خاطر ہوئی کہ غربت کا غم فراموش
 ہو گیا۔ سفر بنارس کا یہ سبب بڑا فیضان ہے کہ اس نے فارسی شعر کا چراغ
 دیر، جیسی زندہ اور لافانی مثنوی کا تحفہ دیا۔ (۲)

تعالی اللہ بنارس چشم بدود	بہشتِ جنم و فردوسِ معبود
سروشِ پائے تختِ محبت پرستان	سراپائشِ زیارت گاہِ ستاں
بخوش پرکاری طہر ز وجودش	ز وحلی میر شد دم در دوش
بیا اے عنفل از کیفیتِ ناز	نگاہے بر پری زادانش انداز
حمد جانہاتے بے تن کی تشاشا	نہ دار آب و خاک این جلوہ حاشا
مناوشاں چوں بوئے گل گراں نیت	ہمد جانند، جسے درمیاں نیست
تبسم بکہ و رہسا طبعی است	و ہنہار شک گہلکے ربعی است
ز درنجیں جلوہ ہا غارت گر ہوش	بہارِ بستر و نور و آسائش (۳)

نیاز فتح پوری نے غالب کی فارسی مثنویات میں تنہا اس مثنوی کو ان کے
 ”اعادۂ شباب“ کی برہان قرار دیا ہے۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ مثنوی ان
 کے احادہ شباب کی نہیں، صیرِ شباب کی برہان ہے۔ غالب کی عمر اس وقت
 انیس تیس برس سے زیادہ نہ تھی۔

(۱) ناچاٹے فارسی غالب ص ۲۱، ۲۲

(۲) چراغِ دیر پر تبسم کا تفصیلی مضمون زیرِ نظر کتاب میں شامل ہے۔

(۳) قصائد و مثنویات فارسی (عابدی) ص ۲۱

بنارس سے براہِ عظیم آباد غالب بالآخر کلکتہ پہنچے۔ انہیں زیادہ تر دیکے بغیر رہنے کے لیے دس روپے ماہانہ کرایے پر ایک مکان مل گیا جس میں سیٹھ پانی لاکھڑا بھی تھا۔ کلکتہ میں غالب نے کم و بیش ڈیڑھ دو سال قیام کیا۔ وہ اپنا دل اور آنکھیں اسی شہر سرور و رعنائی میں چھوڑ آتے تھے۔ کلکتہ کی دلکشی اور جمال کا ذکر غالب کے اُردو فارسی اشعار میں بھی قلمبند ہے اور ’پنج آہنگ‘ اور ’ناہائے فارسی‘ غالب ء میں بھی۔ اس سفر نے ان کے زاویۂ نگاہ کو مزید وسعت سے ہمکنار کیا۔ غالب کے جن نقادوں نے سفر و قیام کلکتہ کو غالب کی زندگی کا ایک نہایت اہم موڑ قرار دیا ہے وہ بجا اور درست کہتے ہیں۔ ہر مں جیسے نے لکھا ہے کہ اپنی کائنات کو محدود کرنے کے بجائے جملہ کائناتوں کو اپنی روح میں آکرنا اصل کام ہے۔ ان کائناتوں کو اپنی روح کا حصہ بنانے میں سیر و سیاحت بھی ایک مفید اور نتیجہ خیز ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے :-

حد سے دل اگر افسردہ ہے گرم تماشا ہو
مختصر یہ کہ کلکتہ کی رواں دواں سراپا حرکت جدید تہذیب نے غالب کو کس کس سطح پر متاثر کیا، اس کا احوال، ان کے خطوط بنام مرزا علی بخش خاں بہادر، متحدہ علی خاں اور بنام مولوی سراچ الدین احمد میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ مرزا علی بخش خاں بہادر کے نام لکھتے ہیں :-

”کلکتہ کیا ہے، ایک پوری دُنیا ہے جس میں سوائے علاجِ مرگ کے ہر چیز میں شہ ہے۔ اس کے ہنر و دل کے آگے ہر کام نہ سہل ہے۔ اس کے بازاروں میں سوائے جنسِ قیمت کے ہر شے فراوان ہے۔ میری قیام گاہ شہِ بازار میں ہے۔“ (۱)

کلکتہ کی آب و ہوا اور اس کے شیریں پھولوں کا ذکر کرتے ہوئے مولوی

سراج الدین احمد کے نام لکھتے ہیں ۔
 ہ کلکتہ کو غنیمت جانتے ۔ اس جیسا شہر دُنیا میں اور کہاں ہوگا ۔
 اس شہر کی خاک نشینی دوسری جگہ کی اورنگ آرائی سے بہتر ہے ۔
 بخدا اگر گھر بار کی یہ ذمہ داریاں میرے سر نہ ہوتیں تو سب کچھ
 چھوڑ چھاڑ کر اس جنت اُرنی میں جانتا ۔ کلکتہ کی خوش گزار
 آب و ہوا اور اس کے لطیف و شیریں نیم رَس پھلوں کا کیا
 کہنا :-

ہر گر میوۂ فردوس بخوانت باشد
 غالب آں انسہ بنگالہ فراموش مباد (۱)

شعر کے پیرایے میں یہ تاثر کھتا ٹیکھا اور دلنشیں ہو گیا ہے، بس نشا
 شاداب رنگ و ساز ہا مست طرب کی سی کیفیت ہے :-
 کلکتہ کا جو ذکر کیا تو نے فہم نشیں اک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہاتے ہاتے
 وہ سبزہ زار ہاتے مگر کہ ہے غضب وہ نازیں بتاں خود آرا کہ ہاتے ہاتے
 صبر آزما وہ ان کی نگاہیں کہتے نظر طاقت رہا وہ ان کا اشارا کہ ہاتے ہاتے
 دلچسپ بات یہ ہے کہ انٹار حویں صدی کے اختتام کے قریب ایک
 فارسی شاعر نے کلکتہ کا جو نقشہ پیش کیا تھا وہ غالب کے پیش کردہ نقشے سے
 بالکل مختلف ہے اور انگریزوں نے بھی اس کی تائید کی ہے ۔ اس شاعر نے
 اب شور اور زمین شور کو ”فرما زو اسے کلکتہ“ قرار دیتے ہوئے کہا تھا :

بارۂ اذ زمین و وزخ بود کہ براں شد بتائے کلکتہ
 غارش و داد و دحش و اسہال این شہد تخفہ ہائے کلکتہ

(۱) بیخ آب سنگ (مترجم محمد عمر ہاجر) ص ۵۸

(۲) بحوالہ نقش آزاد (ہمر) ص ۲۴

کلکتہ سے اس قدر شیونگی کا ایک سبب ایسے آئی ترمذی مرتب ہاتھ
 فارسی غالب کے خیال میں احباب کی جانب سے ان کا گرجو شی سے کیا گیا استقبال
 بھی رہا ہوگا۔ علی اکبر خاں اور دیگر قاضی سراج الدین علی خاں کی میزبانی اور مسافر نوازی
 نے کلکتہ کی محبت ان کے دل میں دوچند کر دی تھی۔ یہاں انہیں مخلص اور بے غایت
 دوستوں مثلاً مولوی سراج الدین احمد، مولوی عبدالکریم، منشی عاشق علی خاں، آغا
 محمد حسین، مرزا احمد بیگ خاں تپاں اور کتنے ہی دیگر احباب کی صحبتیں حاصل تھیں۔
 یہ لوگ ناصی حکام رس بھی تھے اور ان کے توسط سے غالب کو کلکتہ کے اثرات
 سے ملنے کے مواقع میسر رہے ہوں گے۔ علاوہ انہیں انگلستان کے صنعتی انقلاب
 کے مظاہر بھی غالب کے لیے کشش کا باعث تھے جن کا برعظیمہ یہاں نہیں ٹھہرا سی
 شہر کلکتہ میں مچا تھا۔

غالبیات کے طالب علم اس بات سے آگاہ ہیں کہ قیام کلکتہ ہی کے دوران
 غالب اور سامیہ ان قلیل کے درمیان وہ علمی معرکہ پیش آیا جس کے نتیجے میں بالآخر
 غالب کو "باد مخالف" نامی مثنوی لکھ کر خلع کی نیم ولادت کوشش کرنا پڑی۔ اس
 معرکہ کے اسباب میں جہاں غالب کی سرزندہ آواز اور ان کے فارسی دانی کے صحیح
 اور کامل شعور کے توانا احساس کا دخل تھا وہیں ایک سبب ایک مجلس شاعرہ میں غالب
 کی فارسی دانی اور بے مثال شعری صلاحیت کی برملا تعریف بھی تھا۔ اس کا سال خود
 غالب سے پوچھئے۔ یہ خط محمد علی خاں کے نام لکھا گیا تھا۔ اس خط میں جس ایرانی
 فاضل کا ذکر کیا گیا ہے۔ خواجہ احمد فاروقی نے اس کا نام مرزا کوچک بتایا ہے
 "ناگاہ بغیری از طرف پادشاہ ہرارت حر سہا اللہ تعالیٰ عنہ الافات دیدہ
 است و در آن انجمن حاضر گردید و اشعار پارسی گویان اس گرامی بقعد شنید، مرا بہ
 بانگ بلند بستود و گفتند قدر اس کلام را و در ہندوستان کہ خواہد دانست آنچه

توی گئی درخورد آن است کوفصحا سے ایران بشنوند و حظ برداند۔ دیگر رو بہ جماعت
 کردہ گفت : یا ران این شخص در میان شما معتبر است و قطع نظر از شعر شاعر
 عالم زبانی پارسی است، چون طبائع بالذات مفتون خود نمائی است، حد بروند
 و کلام انہیں و گراں مانجان (بہر دوست من) اعتراض نادرست برآوردہ
 آن را بہ نام بعضی از سفاحیہ وادند۔ جوابہا یافتند و سر زبانہ سے نچوشتی
 نشستند۔ (۱)

خالب کے خلاف اس مہم میں مرزا افضل بیگ پیش پیش تھا۔ اس نے
 کلکتہ کے اہل علم کو خالب کے خلاف اکسائیا۔ اس نے قیلول میں خالب کو
 رافضی مشہور کیا اور اہل تشیع میں انہیں بے دین کہہ کر بدنام کرنا چاہا۔ اس نے کلکتہ
 کے شعرا کو باور کرایا کہ خالب انہیں تہی پر بیچ سمجھتے ہیں اور قیلول کے مخالف ہیں
 تفصیل کے لیے ”ناہائے فارسی خالب“ کا ص ۲۰ ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

اس میں قطعاً شک نہیں کہ خالب بخوندہ ان کلکتہ اور قیلول کے ہرگز قائل نہ
 تھے۔ اس ضمن میں خالب کے فارسی مکاتیب کے علاوہ ان کے اردو خطوط بھی
 شاہد ہیں۔ وہ قیلول و واقف کو محض موزوں طبع گردانتے تھے ان کے خیال میں
 نہ تو ان کے یہاں صحیح فارسی تراکیب ملتی ہیں نہ معانی نازک۔ ان کے الفاظ فرسودہ
 اور عامیانہ ہوتے ہیں۔ عبد الغفور مراد کے نام خط میں فارسی کے صحیح شعور کے
 ضمن میں اساتذہ شعر و فن کا متبع لازمی گردانتے جھوٹے لکھتے ہیں :

”جب رودکی، مخضری و خاقانی و رشید و طراط اور ان کے امثال و
 نظائر کا کلام بالاستیفا و یکساہل کے اور ان کی ترکیبوں سے آشنائی
 بہم پہنچے اور وہی احوال کی طرف نہ لے جاتے تب آدمی جلتا ہے
 کہ ہاں یہ فارسی ہے۔“

(۱) ناہائے فارسی خالب ص ۵۱، ۵۸، (۲) خالب کے خطوط جلد دوم (غلیظ نجم) ص ۵۵

اساتذہ کے کلام کے نظائر کو پیش نظر رکھنے کا یہی شورہ غالب علی بہادر کوٹے
 کر گیا اپنے وقت کو تواتر سے بیان کرتے ہیں :

۱۰ اگر مورخین سے اہلکمی مقصود ہو تو ریختہ کئے والوں میں میر میرزا
 آصف قاری گویوں میں ماساب عرنی، نظیری اور حزیں کا کلام نظر
 میں رکھیے۔ نظر میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہر لفظ اور فقرہ
 معنی پر غور کر کے خوب و ناخوب میں تمیز کرنی چاہیے۔“

قتیل کے خلاف تو غالب اُدھار کھائے بیٹھے معلوم ہوتے ہیں۔ جہاں
 قتیل کا ذکر آیا ان کی سٹشیاں بھی گیتیں اور رشتے سے گونا گت جاری ہو گیا۔ کہیں
 اسے کھتری پتھر کہہ کر اس کی تحقیر کرتے ہیں، کہیں اُسے آٹو کا پتھر قتیل کہتے ہیں
 کہیں کہتے ہیں :

”ایک گاؤ پتھر بزرگ سحر کچہ باتیں کرنے لگا۔ بنی اسرائیل اسے خدا
 بگھے۔“
 (بحوالہ محمود ہندی)

قتیل واقعت جیسے ہندی نثر آصف قاری گوئل کے برعکس وہ خود ہندی نثر آد ہونے
 کے باوجود اپنے کو فارسی کے رموز و اسرار کا عالم سمجھتے تھے اور یہ بات بہت
 متنازعہ درست بھی تھی۔ وہ ملا عبد القصد کے شاگرد رہے ہوں یا محض تلمیذ ارتقا
 انہیں دعویٰ تھا کہ فارسی زبان کے رموز اسی طرح ان کے وجدان کا حصہ بن چکے ہیں
 جس طرح فولاد میں جوہر۔

۱۱ ”آنچہ در مبداء فیاض بود آن من است
 گل جہان شدہ از شاخ بدامان من است“

محض دعویٰ نہیں بلکہ نرا کھرا اعلان صداقت ہے۔ محمد آغا حسین ناخدا کے شیرازی
 کے نام ایک خط میں اپنے خلاف کٹھے ہونے والے طوفان کا سبب صرف یہ

بتاتے ہیں کہ چونکہ میں فرزانگانِ پارس کا زبان دان ہوں اسی لیے مجھے دشنام کی سان پر دکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ ”وساتیر“ جیسی معمول کتاب کو ساسانِ ہخامنشی سے منسوب کر کے اُسٹول نے بلاشبہ اپنے موقف کو کمزور ثابت کیا ہے کیونکہ یہ بات اب متحقق ہو چکی ہے کہ یہ مابعد اسلام کی تصنیف ہے۔ پوری صداقت غالب کے ساتھ ذہنی، اس کا غالب حصہ یقیناً انہی کے ساتھ ہے۔

میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ غالب کے فارسی مکتوبات ان کے اور ان کے حمد کے افراد و قانع کا ایک نہایت گرا قدر ماخذ ہیں۔ انا اور انفرادیت کے بے حد بالیدہ احساس، زمانہ کی ناقدریوں، خانگی اور خاندانی مسائل اور محدود میل اور سماجی اور تہذیبی شکست و ریخت نے غالب کو بے حد حساس بنا دیا تھا۔ یہ بات معلوم ہے کہ ان کا چھوٹا بھائی یوسف مرزا دیوانہ تھا۔ ”ناہائے فارسی غالب“ سے پتا چلتا ہے کہ یہ دیوانگی بقول غالب کالے جادو کا نتیجہ تھی۔ اس دیوانے بھائی سے غالب کس قدر ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اور اس میں فرزانگی کی ایک کرن دیکھ کر ان پر کس طرح گریہ شادی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس کا احوال خود غالب کی زبانی سنیں :

”میرزا یوسف کی حالت یہ تھی کہ سر تاپا برہنہ رہتا اور اہل قطرب“ کی طرح ہر وقت بے چین رہتا۔ ماں کو ماں نہیں سمجھتا تھا۔ ۲۷ رمضان کو دلی سے مجھے ایک خط ملا۔ جب خط کھولا تو معلوم ہوا کہ میرے اس بھائی کا خط ہے۔ جب خود سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ خود اس نے اپنے ہاتھ اور تمام القابِ آداب کو ملحوظ رکھ کر لکھا ہے اور ہوشمند سی ضابطہ نظر آئی۔ میں خوشی سے اچھلا اور اٹھ

(۱) دیوانے کے لیے یہ تشبیہ حد درجہ موزوں ہے اور غالب کی وقتِ مشاہدہ کو ظاہر کرتی ہے۔ قطرب جسے پاؤں والے کیرے (حشرے) کو کہتے ہیں جو روئے آب پر ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔

کہنے لگا۔ گریہ خوشی نے مجھ پر هجوم کیا اور میں زار زار رویا۔ جب
 کچھ سنبھلا تو خانگی خط کو خود سے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا کہ تمنا سے
 جانے کے بعد جیسا کہ ہم سب کو اندیشہ تھا میرزا یوسف نے
 شور و غوغا، نار و فزاو اور مار پیٹ سے ہمارے شب و روز
 کا سکون غارت کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ سرکار شاہی کا ایک
 فیضان اس صورت حال کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے آثارِ سحر کا
 پتا دیا اور نشانیاں بتائیں، چنانچہ شہر کی فیصل سے باہر ایک ٹھٹ
 کی جڑوں تک کھودنے اور وہاں موجود ایک کنویں کی جستجو کا حکم
 ہوا۔ جب شگن ڈالا گیا تو جو کچھ بتایا گیا تھا وہی کچھ پایا گیا۔
 چنانچہ پانچ ماہ کے علاج سے وہ جتنے افاقہ ہوا ہے۔ اب اس
 نے لباس پہننا، ستر ڈھانپنا، بول و براز سے احتراز کرنا،
 دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا اور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ہاں
 ہو، بیٹی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ . . . . واللہ میں نے
 اس کی بھائی صحت کو اپنے والد کے دوبارہ زندہ ہو جانے
 سے گرامی تر جانا۔ (۱)

افسوس کہ یہ صورت حال عارضی ثابت ہوئی اور یہ دیر انگی پھر محدود کر آئی۔
 صرف پاسبان اور کوشن سی نے نہیں اجاب قد شفقوں کی اسوات اور دیگر
 پریشانیوں نے بھی غالب کی زندگی تلخ کر دی تھی۔ سراج الدین احمد کے نام دو
 خطوں کے اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ ایک خط اسٹریٹنگ کی موت پر ہے اور دوسرا
 مرزا احمد بیگ خاں تیاں کی موت پر۔ اسٹریٹنگ نے غالب کے قصیدہ نشن میں
 ان کی بہت مدح کی تھی لیکن اس کی مرگ ناگہانی نے انھیں اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔

لکھتے ہیں :

”۵۔ رفی ایچ کو خبر آئی کہ مکارم اخلاق کے محبوبے کا شیرازہ درہم برہم ہو گیا۔ ایران سروری کی شمع روشن بجھ گئی۔ آنکھی کا باغ اُجڑ گیا۔ دراندول کی آرزوؤں کا ٹھونک ہو گیا اور وہ ناخن چب لوث گیا جس سے گرہ کشائی کی امید تھی“ (۱)

بے اختیار اکبر کا شعر یاد آتا ہے۔

ما یوس ہوں باغِ محال سے امید سے یاری چھوٹ گئی
جس پیر کو سینچا سٹو کھ گیا، جس شاخ کو بانڈھا ٹوٹ گئی
پتاں کی موت پر خط کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ دل تا جگر ایک دریائے
خوں مراج نظر آتا ہے۔ لکھتے ہیں :

”آپ کے خط سے مرزا احمد بیگ کے فراق دائمی کی خبر ملی۔ میں
بھی کیا سنگِ دل اور کتنا سخت جان ہوں کہ دوست کی تعزیت کا
خط بکھ رہا ہوں اور جی رہا ہوں مجھ سے کتنا تنہا کر دی آتا ہوں مگر
وعدہ فراموش راستہ قبول کر کسی اور منزل کی طرف چلا گیا مانا کر ڈھول
کی خاطر اسے عزیز دہتی لیکن کم سن بچوں کو بھی بے سایہ کر گیا....“

مرا باشد از دردِ طفلانِ خیر

کہ در طفلی از سر بر فتم پدر (۲)

درج بالا اقتباس کی آخری سطر غالب کے اس مرثیے کی یاد دلاتی ہے جو
انھوں نے عارف کی موت پر لکھا تھا :

(۱) ہیچ آہنگ (مترجم محمد عمر ماجر) ص ۵

(۲) ایضاً ص ۵۱

مجموعہ سے تمہیں نفرت سہی نیستہ سے لڑائی
بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشہ کوئی دن اور

پہنچ آہنگ۔ میں ان صدوں پرستاروں ایک اور افسوس ناک خبر یہ بھی مندرج ہے کہ غالب کے خلاف ان کے دور قرضوں نے قرض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ڈگری جاری کر دی تھی۔ غالب خستہ اس صورت حال کے باعث خانہ نشین ہو گئے تھے۔ صرف رات کو کسی وقت گھر سے چوری چھپے نکلتے تھے۔ اور دو ایک گھڑی بعد گھر لوٹ آتے تھے۔ غالب شمس الدین کی گرفتاری اور مدد و غلبہ سٹر فریزر کے قتل کے الزام میں ان کی پچانسی کی تفصیلات بھی انہی اوراق میں فراہم ہیں ناخ کے نام غالب کے فارسی مکتوب سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ محبت کی طرح غالب کی نفرت بھی کتنی شدید تھی۔ غالب شمس الدین سے ان کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ وہ انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اور کچھ نہیں تو ہمیشہ دست بدعا ضرور دیتے تھے اور انہیں ان دُعاؤں کے مستجاب ہونے کا پورا یقین تھا! بہر حال غالب نے منافقت سے کام لے بغیر شمس الدین سے اپنی نفرت کا کھل کر اظہار کر دیا ہے۔ جیسا کہ ایک دوسرے موقع پر پچھلے گھڑی کے نام ایک خط میں اپنے کسی وقت کے مدد و غلبہ اور حال مخالفت انعامیر کو ”گدا طبع سلطان صورت انسان“ کہہ کر اپنا حساب چکا دیا ہے۔

درد و اندوہ اور ناتامایوں اور نارسیوں نے غالب کے وجود کا کس قدر ماحطہ کر رکھا تھا اس کا کچھ اندازہ ”پہنچ آہنگ“ میں موجود ان کے میرِ اعظم مدرس کے نام خط سے کیا جاسکتا ہے۔ اس کا خلاصہ غالب کے اپنے ایک مصرعے میں یوں سیٹھا جاسکتا ہے۔ ”میتوان گفت کہ این بندہ خداوند داشت!“ کہتے ہیں :

”یاد آ یا کہ اس خواب آباد میں کبھی میرا بھی ایک وطن تھا اور میرا نزل

کی ایک انجمن آباد تھی۔ اس فسترد پرشش کے قربان جانتے کہ جوں کے زخم تازہ کر دیے۔ . . . . بھائی کی دیوانگی کا جسم ایک طرف اور قرضخواہوں کے تعاضے دوسری طرف۔ لبوں پر قہر سکوت اور آنکھ نگاہ سے محروم۔ اسی کشمکش کے عالم میں بیدار روزگار سے تنگ آکر کلکتہ جا پہنچا۔ بارے کشمکش کار کی صورت نظر آنے لگی۔ . . . . دو سال یہیں ٹھہرا رہا۔ جب معلوم ہوا کہ روز جنرل دہلی تشریف لے جا رہے ہیں تو آگے آگے دوڑا گیا اور دہلی پہنچا مگر قبضت پھر برگشتہ ہو گئی اور بنانا یا کام بگڑ گیا۔ اب چھ برس ہو چکے ہیں کہ سب کچھ کھو کر گوشہ تنہائی میں پڑا ہوا ہوں اور مرگ ناگہاں کا منتظر ہوں۔ . . . . اس اندوہ دالم کے عالم میں اگر میں نے بزرگانِ وطن سے مراسلت میں کوتاہی کی ہے تو یقیناً قابلِ معافی ہوں لیکن میرے دوستوں نے بھی اس ساری مدت میں پیٹ کر یہ نہ پوچھا کہ دوست ابھی جی رہا ہے یا مرج چکا ہے۔

ۛ کس از آہل وطن غمخوار من نیست

مراورد ہر سپند اری وطن نیست

یہ اندوہناک صورتِ حال غالب ہی کا ایک اور شعر یاد دلاتی ہے :

ۛ گرد جسم شرحِ ستم با تے عزیزاں غالب

رسمِ اُمید ہما نازِ جہاں برخیزد

غالب کے زیرِ نظر فارسی مکاتیب میں دو اندوہ کے ان مجسمہ سایوں

کے دوش بدوش زندگی کی مشکل چمک دکھاؤں اور لہریاں بھی نظر آتا ہے ۔

غالب کی مجلسی اور خودِ دوش کی زندگی کی بے روزگاریاں بھی نظر پڑتی ہیں مثلاً

یہ بات معلوم ہے کہ غالب شیرینی کے شیدا آتی تھے۔ ان کے جسم کے پھوڑوں سے سرور چراخاں ہو جانے کے اور اسباب کے علاوہ ایک سبب بھی شیرینی پسندی بھی رہا ہو گا۔

پہنچ آجنگ سے یہاں تین چھوٹے چھوٹے مگر کمال دلچسپ اور بے ساختہ اقتباس ملاحظہ کریں جن کے لفظ لفظ سے غالب کی انبساط پسندی اور مصری نازکی کا اندازہ ہوتا ہے۔

نواب سید علی اکبر خاں کے نام خط میں ان سے ہو گلی کے اسموں کا تقاضا کرتے ہیں مگر ایسے لطیف پیرائے میں کہ جس میں اسم کے ساتھ دم کر بھی نہیں بھرتے :
 بھتے ہیں :-

- (۱) "پیٹ کا بندہ ہوں اور قدر سے ناقواں مگر کم بخت دل صہکے،
 دسترخوان کی رونق اور آرائش جہاں دونوں کا حواس مند ہے
 ..... کلکتہ والوں کا کہنا ہے کہ ہو گلی اسموں کی مگری ہے شوق
 کا تقاضا ہے کہ فصل کے ختم ہونے تک ہو گلی سے آم اور جناب
 کے گلشن ایشاد سے پھول آتے رہیں اور اب نواب مسطقی خان کے
 نام اسموں کی رسید بصورت قصیدہ شریہ ملاحظہ ہو :
 (۲) ..... اسموں کے آٹھ ٹوکرو سے وصول ہوتے۔ سبحان اللہ کیا اسم
 ہیں۔ باہر دودھ کے ڈھلے ہوتے۔ اندر شکر میں گھلے ہوئے
 جن کو چشمہ مخضر سے پانی اور نض مستح سے تازگی ملی ہے جو شیرینی
 میں شکر سے بازی لے گئے اور جنھوں نے خود خسرو کا دل بوجھ لیا
 ہے۔"

لگے ہاتھوں مصری کا قصیدہ بھی ملاحظہ کر لیجیے اور غالب کے بالیدہ تخیل

(۱) اس ضمن میں ان کی مشہور "منشوی در صفات انہد" بھی لائق ملاحظہ ہے۔

کی داد دیجیے :-

مہصری کے بنیا لیس کوڑے وصول ہوتے۔ اس مہصری کی ملاوٹ
کا کیا کہنا کہ جان سے زیادہ شیریں ہے۔ اس میں ایسی مٹاس
گھلی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں شکر کی شیرینی برائے ہم معلوم
ہوتی ہے۔ اگر شاہد ارسنی (شیریں) کو اس کی حلاوت کا اندازہ
ہوتا تو اپنی ساری شیرینی بکھول جاتی اور فراد کی کوشش اور جنبش
کے بغیر جو تے شیر موزن ہو جاتی۔ یہ مہصری نہیں فردوس کی نرنگیہیں
کا حباب ہے بلکہ یوں کہیے کہ جنت کی شہد کی نر کو کڑہ میں بند کر
دیا ہے۔ سعد الدین خان شفق کے نام ص ۱۰۹

پانچ آہنگ میں بعض مقامات پر بظاہر معمولی باتیں درج ملتی ہیں لیکن ان
جزئیات سے غالب کی تعمیر سوانح میں بڑا کام لیا جاسکتا ہے اور ایک حد تک
یا ابھی گیا ہے مثلاً اپنے شاگرد جو اب سنا کہ جو ہر سے ریشمی لنگی کی فرمائش کرتے
ہیں اور اس کی نوعیت کی تفصیل سے آگاہ کر کے اپنے ذوق کی نشاندہی کرتے ہیں
جس میں ساوگی کا نقش گہرا ہے۔ خاص لنگوں کی طرف غالب کا یہ میلان بذات خود
تعمیل نفسی کرنے والوں کا آسم ہونواری بن سکتا ہے لکھتے ہیں :

”تمہیں یاد ہو گا میرے پاس ایک قراقلی ٹوپی تھی اسے کیرا لکھا گیا
اب مجھے ٹوپی نہیں ریشمی لنگی پہنا ہے جو بشارت اور دلمان میں بنتی ہے
جسے وہاں کے معززین سر پہنیے ہیں۔ لنگی کا رنگ شوخ اور حاشیہ
سرخ نہ ہو اور اس پر سونے چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے
نقش ڈھنگا بھی نہ ہوں۔ ایسی لنگی درکار ہے جو سیاہ، سبز، نیلے،
اور پیلے ریشم سے بنی ہوئی ہو۔ ۱۰۰۰۰۰ سے خرید کر ڈاک کے
ذریعے مجھے بھیج دو اور قیمت بھی لکھ دیجو۔ یہ میری فرمائش ہے

اس لیے تمہیں اس کی قیمت سمجھنے سے لینے کی ہوگی۔ ص ۱۸۱
 معلوم نہیں غالب کو یہ نگلی میسر آئی یا نہیں۔ قصور کیجیے چھپتی رنگ کا یہ خوبصورت
 پیر شصت سال چار رنگی نگلی سر پر لپیٹ کر کلاہ چار ترک کو چشم نمائی نہ کرتا ہوگا؟
 غالب کے فارسی خطوط اس اعتبار سے بھی اہم ہیں کہ ان میں کہیں کہیں ولی اور
 کلثمت کی مجلسی زندگی اور شاعری کا بھی نہایت زندہ اور متحرک و دلچسپ حوالہ ملتا ہے
 قلثمت علی کے ایک شاعرے کی محاکات ملاحظہ ہو جس میں مرزا حیدر شکوہ، مرزا
 انور الدین اور مرزا عالی بھٹ نے طرحی غزلیں سنائیں اور خود غالب نے بھی دس
 شعر طرح میں پڑھے۔ بعد کا احوال خود غالب کی زبانی سنئے:

”محمی نامی ایک لڑکے نے جو ٹھکانہ صہبائی کے نئے آشاموں میں تھا
 نشیدستان بلند کی۔ مرزا صاحبی شہر سے کم و بیش ستر شعر کی غزل
 پڑھی۔ میں اُنکا کر پیشاب کے بہانے نکل آیا۔ اس وقت تک شہر
 کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ چراغ روشن تھے ابھی آدھی رات نہیں
 گزری تھی۔ میں گھر آکر دیر تک اپنی اکتاہٹ کو شراب میں ڈبو مارا۔“ (۱)
 غالب نے فارسی میں چند بہت اچھی مثنویات بھی لکھیں۔ ان میں ایک مثنوی
 کا نام ”درد و داغ“ ہے۔ جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ نصیب یاوری نہ کرے تو
 اسباب بھی کچھ مدد نہیں کرتے۔ اس مثنوی میں اُولا ایک شعر یہ کہا گیا تھا:

خوک شد و چنبرہ زدن ساز کرد
 با سہ درد و عریبہ آخا ز کرد

غالب کے ایک دوست ناطق مکرانی نے انہیں اقتباس کیا کہ ”خوک سم دار و ز
 پنجرہ“ (۲) غالب نے اس کے جواب میں ناطق کو جو مکتوب لکھا اس میں غصہ افشاں
 میں لکھتے ہیں:

(۱) بیچ آبنگ (مترجم محمد عمر ماجر) ص ۱۶۶
 (۲) متفرقات غالب (مسعود حسن رضوی ادیب) ص ۱۶۱

”میرے شعر پر آپ کا قائل اور تنقید درست ہے۔۔۔۔ دم
 ذوالفقار کی تیزی اور حیدر کرار کے فروغ گوہر کی سوگند اگرچہ
 میں نے اس جانور کو خواہوں اور دیرانوں میں بہت دیکھا ہے۔
 لیکن اس کے پاؤں بھی کشتہ بلی کی طرح ہوتے ہوں گے۔ اب آپ کے
 اس خط سے معلوم ہوا کہ سوز کے شمع ہوتے ہیں۔ اگر کلیات کے چھپنے
 سے پہلے آپ کا خط مجھے مل جاتا تو مصرع بدل کر ”پنچر زون
 ساز کرو“ کی جگہ ”پنفسی ساز کرو“ لکھ دیتا۔“
 بعد میں غالب نے ایسا کر دیا اور شعر کی صورت یہ ہو گئی۔

نوک شد بد نفسی ساز کرو

باسود رُوح سربہ آغاز کرو

”پنچ آہنگ“ کے اوراق میں کہیں کہیں آگرہ کی حسرت ناک اور درواغیز
 یادیں ہیں۔۔۔۔ وہ ابتدائی یادیں جو دلول اور رُوحوں پر گہرے نقش بنا دیتی
 ہیں۔ کہیں کہیں ناماسی اور نارسائی کا گھرا کرب ناک گہرا ہے جس میں غالب کی نوع
 قیسی اور کم ہوتی ہوتی محسوس ہوتی ہے، کہیں نوال عمر کا ولگداز پراسے میں ذکر
 موجود ہے اور کہیں شعر دشمن گئی کی قوت کے انحطاط آماوہ ہونے پر تاسف کا
 اظہار ملتا ہے جس سے خود غالب ہی کے شعر ذہن میں گونجنے لگتے ہیں:-

معتی وہ اک شخص کے تصور سے اب وہ حسرتی خیال کہاں

منفصل ہو گئے قوی غالب اب حنا سر میں اعتدال کہاں

یا پھر یوں کہ

تن آذ سایہ خود بر بیم اندر دل دل از غم بر پہلو و نیم اندر دل

اس سے پہلے کہ غالب کی فارسی مکتوب نگاری کے اسلوب اور ان کے قصود مکتوب نگاری کا اجمالاً ذکر کر کے اس مضمون کو آخری موڑ دیا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ "بیچ آہنگ" کا ایک مکتوب قارئین کی نظر کیا جائے جو محکم قوت کی آج کی صورت حال پر اس قدر حیرت انگیز طور پر چپاں ہوتا ہے کہ گلتا ہے کہ حالات آج بھی وہی ہیں جو آج سے کم و بیش ڈیڑھ سو برس قبل تھے۔ کیا محکم تاؤ تیر دہندیب کی غلام گردش میں اوقت کتنی صدیوں سے ایک ہی نقطے پر آکر ٹھہر نہیں گیا؟ کیا کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے؟ اقتباس دیکھیے:-

"اب صورت یہ ہے کہ سفلوں اور کم ظرفوں کی بن آئی ہے۔ واو گاہ کا حال واو خواہوں سے زیادہ تباہ کن اور ان کے دن چشم بٹے ناپا سے بیاہ تر ہیں۔ جب سے یہاں آیا ہوں دن رات یہی کچھ دیکھ رہا ہوں۔ نہ کسی میں مروت ہے نہ خلوص، حاکم خود بین و خود پسند ہر طرف زوال کے آثار ہیں۔ ایک عالم اس تباہی سے نالاں ہے لیکن اس کے اسباب پر کسی کی نظر نہیں؟" (۱)

جہاں تک غالب کے فارسی مکاتیب کے اسلوب کا تعلق ہے یہ واقعہ ہے کہ یہ سوانحی اور زمانی معلومات کے اعتبار سے اردو مکاتیب پر فائق تر ہونے کے باوجود اس سلاست بے ساختہ پن، غیر معمولی ظرافت اور حسن بیان سے مزین نہیں جو ان کے اردو مکاتیب کا حصہ ہے۔ پھر بھی ان میں کہیں کہیں سلاست، روانی اور برجستگی کا وہ رنگ نظر آتا ہے جو غالب کا اسلوب خاص ہے۔ مراسلے کو مکالمہ بنانے کا جو دعویٰ غالب اردو مکاتیب میں کرتے ہیں اس کی اولین نمونہ مع اعلان ان کے بعض فارسی مکاتیب ہی میں ملتی ہے اور مراسلے کو مکالمہ بنانے کا فن و حقیقت ان کے ذوقِ حضور کے ذوق کا نتیجہ ہے۔ فارسی زبان پر ان کا

حاکمانہ سمجور حیرت انگیز ہے اور ان کا یہ دمخبر درست معلوم ہوتا ہے کہ جب تک
 قدامتاً و متاخرین صاحبِ تعلیم، اسیر اور حویں کے کلام میں کوئی لفظ یا ترکیب دیکھ
 نہیں لیتا، اس کو نظم اور نثر میں نہیں لکھتا۔ گویا اساتذہ کے کلام کے مشاہدے
 میں انھیں وہ چیز حاصل ہو گئی تھی جسے وہ تو غل سمجھتے ہیں اور وہ بلاشبہ نظریاتی غریب
 طالب و صاحب جیسے شعر آ کا خلاصہ ہوتے ہوئے بھی اپنا منفرد شعری آہنگ
 رکھتے تھے۔ یہی منفرد آہنگ ان کی فارسی نثر کا لغزائے اقیانوس کہا جاسکتا ہے۔
 ان کی نگارش گزارش سے دور تر نہیں جاتی۔ اور نبشتن کو ”رنگ گفتن“ عطا
 کر کے غالب نے اپنے انہی اصولوں کی بہت حد تک پیروی کی جو انہوں نے
 پہنچ آہنگ کے شروع میں بیان کیے گئے تھے۔ فارسی ادبیات کے ممتاز محقق ڈاکٹر
 نذیر احمد نے جہاں ان کی فارسی نثر نگاری میں مکالماتی طرز، شاعرانہ پیرایہ بیان
 اور مستحجابات آرائی کے عناصر کی نشاندہی کی ہے وہیں ان کی اس کاوش کی
 بھی داد دی ہے جسے اصطلاحاً ”فارسی سرہ“ کہتے ہیں۔ علاوہ انہیں غالب
 کے یہاں ترکیب، تشبیہات اور استعاروں کی ندرت بھی کچھ کم قابلِ داد نہیں۔
 انہوں نے فارسی محاورات کو بھی کثرت سے برتا ہے اور یہ دراصل نیتو ہے غیر شعری
 طور پر پھیلے ہوئے اجتماعی لسانی تجربے میں مشارکت کا۔ ان کے فارسی اسلوب
 نثر پر ”سرسرِ ظہوری“ اور ”انشائے ابوالفضل“ کے اثرات بھی بخوبی دیکھے
 جاسکتے ہیں۔ خود غالب نے بھی تو کہا تھا:-

نظم و نثر مولانا ظہوری زندہ ام غالب

غالب نے ایک موقع پر شعر کو عالمِ قدس کی متاعِ گرانیہ قرار دیا تھا۔ غالب کی
 غیر معمولی ہمد گیر اور ہمہ پہلو شخصیت نے اپنے فارسی مکاتیب کو بھی متاعِ گرانیہ
 کا درجہ دے دیا ہے اساتذہ فن کی لسانی رہنمائی میں مسلسل قدم زنی کے نتیجے میں
 ان کا کلام قاصدِ چال میں بکب بنا اور راگ میں موسیقار۔ فارسی نثران کے فاعل و اثر
 اجتہادات اور احسانات کے حضور ہمیشہ خمیدہ سر رہے گی۔

مثنوی بیان نموداری شان نبوت و ولایت اور غالب کے چند مذہبی معتقدات

غالب کی رند مشربی اور آزادہ روی کا تصور اس شدت سے چھونکا گیا ہے کہ غالب نے غالب مذہب و مذہبی اعتقادات کو قطعاً خاطر میں نہ لاتے تھے۔ یہ درست ہے کہ وہ دین کی بعض تعبیرات و تاویلات کو ہر منظر و فکر رکھنے والے کی طرح ماننے میں تامل کرتے تھے لیکن جہاں تک دین کی روح اور اس کے حقائق کا تعلق ہے غالب اس کے سچے ماننے والے اور اس کا احترام کرنے والے تھے۔ اس ضمن میں ان کی بعض اہم شری اور شعری کاوشیں بہانِ ملحق کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مثلاً "نشریں" مہر نیم رند کے دو باب یعنی "آغاز" اور "نمزنہ نعت" اور شاعری میں ان کے حمدیہ و نعتیہ قصائد اور بعض مثنویات۔ ان کے قصائد تو اس لیے بھی لائقِ توجہ ہیں کہ غالب کی بیچنگی سال و سن کا قریب ہے۔

غالب نے فارسی میں متعدد چھوٹی بڑی مثنویاں لکھیں۔

زیرِ نظر مقالے میں مجھے ان کی جن مثنوی کا محاکر کرنا ہے وہ ہے مثنوی بیان نموداری شان نبوت و ولایت کہ در حقیقت پر تو نوراً افراد حضرت اوجہیت است۔ یہ مثنوی غالب کی نہایت اہم کاوش ہے اور اس میں انبیاء اور اولیاء سے استمداد اولیاء کے عرس، معاشرے میں رسوم کی اہمیت اور معنویت اور محتاجِ نظیر خاتم المرسلین جیسے مسائل پر غالب نے اپنے منفرد شعری و فکری اسلوب میں اظہارِ خیال کیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس مثنوی کا محاکر اجمالاً بیان کر دیا جائے۔ محاکر نے "یا دگار غالب" میں اس مثنوی کا میں منظر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے :

مولانا فضل جی، مرزا (غالب) کے بڑے گاڑھے دوست تھے اور ان کو فارسی زبان کا نہایت مقتدر شاعر مانتے تھے۔ چونکہ مولانا کو دہابیوں سے سخت مخالفت تھی، انھوں نے مرزا پر نہایت مزار کے ساتھ فرمائش کی کہ فارسی میں دہابیوں کے خلاف ایک مشنوی لکھ دو جس میں ان کے بڑے بڑے اور مشہور عقیدوں کی تردید اور خاص کا اعتبار نظیر غلام انیس کے مسئلے کو زیادہ شرح اور ربط کے ساتھ بیان کر دو۔

غالب کی مذکورہ مشنوی اصل میں شاہ اسماعیل شہید کی "تقویۃ الایمان" کا شعری جگا تھی۔ شاہ صاحب نے اپنی اس مشہور اور ہنگامہ خیز کتاب میں شکر کی چار اقسام گنوائی تھیں یعنی :

۱۔ اشراک فی العلم

ب۔ اشراک فی التصرف

ج۔ اشراک فی العبادت

د۔ اشراک فی العادۃ

۱۔ اشراک فی العلم کے باب میں انھوں نے لکھا تھا کہ :

”اکثر لوگ انبیاء اولیاء کی شفاعت پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے معنی غلط سمجھ کر اللہ کو بھول گئے ہیں۔ شفاعت کی حقیقت سمجھ لینا چاہیے۔ سننا چاہیے کہ شفاعت کتے ہیں سفارش کو اور دنیا میں سفارش کئی طرح کی ہوتی ہے۔ جیسے ظاہر کے بادشاہ کے ہاں کسی شخص کی چوری ثابت ہو جائے اور کوئی امیر و وزیر اس کو اپنی سفارش سے بچائے۔ اس کو شفاعت و جاہت کہتے ہیں یعنی اس میر کی وجاہت کے سبب سے اس کی سفارش قبول کی۔ اس قسم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی اور جو کوئی نبی یا ولی کو یا امام اور شہید کو یا کسی فرشتے یا پیر کو اللہ کی جناب میں اس قسم کا شیخ سمجھے وہ اصلی مشرک ہے اور بڑا جاہل کہ اس نے

خدا کے کچھ معنی ہی نہیں تھے۔ اس شہنشاہ کی قویہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے پہلے تو کروڑوں نبی احمد ولی اور حق اور فرشتے جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے اور ایک دم میں سارا عالم عرش سے فرش تک اٹ پٹ کر ڈالے اور ایک اور ہی عالم اس جگہ قائم کرے۔

”اشتراف فی العبادت“ کے ضمن میں شاہ صاحب نے ”احمد بلاسیم“ کا ذکر کرتے ہوئے ان لوگوں کی مذمت کی تھی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ”اے احمد بلاہیم“ کا قول منسوب کیا ہے اور جنہوں نے اسی طرح کی بڑی ہی عبادت بنا کر اس کا نام ”خلیۃ الافکار“ رکھا ہے۔ اسی بات میں انہوں نے نصاریٰ کے ذکر میں لکھا ہے کہ وہ موجودہ اور اگلی دنیا کے سارے کاروبار پر حضرت عیسیٰ کے تصرف کے قائل ہیں۔ اور اسی طرح کا عقیدہ جاہل مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ کی جناب میں ہے۔

یہ ہے خلاصہ ان مباحث کا جو تفصیل سے ”تقویت الایمان“ میں اٹھائے گئے تھے اور جن کا جواب خاتب نے اپنے دوست اور ممتاز مجاہد اور عالم فضل حق خیر آبادی (شاگرد شاہ عبدالقادر) کی فرمائش پر مشنوی کی صورت میں نظم کیا۔ اس مشنوی میں خاتب نے مذہبی رسوم، انبیاء و اولیاء سے استعزاء اور خاتم المرسلین کی نظیر کے ضمن میں روایتی مسلم معتقدات اور اپنے منفرد تصور حیات کو آسخت کر کے اس طرح پیش کیا ہے کہ اس سے ان کی انبیاء و اولیاء سے شدید عقیدت کا بھی بخوبی اظہار ہوتا ہے اور نبی اکرامؐ ان کے ان کی اٹوٹ محبت بھی آئینہ ہوتی ہے۔ اپنے متوقف کی وضاحت کے ایسے انہوں نے بعض جگہ بڑے حکیمانہ انداز میں جسی مثالیں دے کر شاہ انجیل شہید کے متوقف کی تردید کی ہے اور بعض جگہ جوشِ تردید میں شاہ صاحب کو خوب جلی گئی بھی سناٹی ہیں۔

ذیل میں اس مشنوی کا (بیشتر) ترجمہ (اور کہیں کہیں خلاصہ) پیش کیا جاتا ہے۔ چند مقامات پر مشنوی مذکور کے کچھ اشعار بھی درج کر دیے گئے ہیں۔ خاتب لکھتے ہیں:

”چند اصول نکلتے بیان کرتا ہوں تاکہ ان سے ویدہ و کوشمرا ورامنے

کو بصارت دل سکے۔ حق حق ہے اور اسی کے فضل سے آسمانوں اور زمینوں کو کلید میسر آتی۔ حق کے علاوہ تجھے جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے غریب سے خوشی پر جلوہ آرا آتی فرمائی اور خلوت کو فروغ انجمن حاصل ہوا۔ حق کے عہد پر جلوہ اولیں کے نتیجے میں نور محمد کی مشعل روشن ہوئی۔ اس فضل سے بزمِ ظہور میں نور و نزدیک جو کچھ پہاں تھا غلط ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جیسے سورج کی روشنی میں فتنے اپنا نقاب آثار پھینکتے ہیں۔ حضراتِ اکرام نور حق ہیں اور ان کے توسط سے یہ نور ادیا میں ظہور کرتا ہے۔ ہر فتنی بھی سے نور پذیر ہوتا ہے جیسے چاند سورج سے کسب نور کرتا ہے۔ تو نبی و ولی سے استمداد کر اور یہ نہ سمجھ کر یہ کوئی ناجائز کام ہے۔ جس شخص کی قوت و استعداد کو حق سے تقویت ملتی ہو تو وہ اس سے جو کچھ بھی طلب کرے گا، دراصل خدا ہی سے طلب کرے گا۔ اگر تو لب دریا سے پانی پیے تو بظاہر تو تویر پانی دریا کی موج سے حاصل کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت تو دریا ہی سے اپنی پانیں سمجھا رہا ہوتا ہے جب تو زبانِ پاک سے اعانت کا طلب گار ہوتا ہے تو اگر تو "یا معین الہی" پکارے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ چونکہ بیوقوفوں کی عقل ناقص اور مار سہے اس لیے وہ تحریف خدا کے مسئلے میں اکبھ جاتے ہیں۔ اب دیکھو شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر جیسے بے مثال اور یکساں اصحاب نے نام نہی اور اسمائے اولیاء کو تحریف خدا کے ساتھ پکارنے کو جائز قرار دیا ہے۔ پھر ایک حد قدسی مرشد حکیم نے جو یہاں حقیقت کے مسلک کا رہنما، شیخ وقت اور حضرت طریقت تھا۔۔۔ یعنی کلیم اللہ و غوثی۔۔۔ فرمایا کہ پیروں سے استمداد روا ہے۔ اسی طرح شیخ المشائخ، فخر دین دینا کے علم و یقیں کے آفتاب کا مسلک بھی یہی ہے۔ ہاں کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھا کہ ہم

پیروں سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم تو اسلّا خدا ہی سے حاجت والی کے طالب ہیں لیکن اس بارگاہ رفیع میں بخشش کے لیے ہم ان پیروں کو بطور شفیع لاتے ہیں۔

اس کے بعد خائب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض مبینہ آثار کا ذکر کرتے ہیں جو دہلی کی قدیم عمارتوں میں محفوظ تھے مثلاً اُن کا سوتے مبارک اور ان کا نقش قدم وغیرہ۔ لکھتے ہیں :

”ان کے خوشبودار سوتے مبارک کا رشتہ ہماری رگِ جاں سے بندھا ہے۔ یہ بالِ روح سے بھی زیادہ پاکیزہ جسم پر اگلا ہے اور سے پالیتیں آپ حیات سے نولے ہے۔ جو صاحبِ دل اور صاحبِ ایمان ہے وہ حضور کے نقش قدم سے عشق کیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ نقش قدم دراصل عشاق کے دل کی کہنوں میں اتر چکا ہے۔ یہ کسی ایسے جگر کے دل میں کیسے بیٹھ سکتا ہے جو پتھر سے بھی سخت تر ہو۔ مصر سے بڑے پیرا ہی آتی ہے تو دیدہ یعقوب اس کے دم سے دوبارہ روشن ہو جاتا ہے سو وہ چادر اور سپر اہن جو رسول اللہ کے متعلق رہ چکے ہیں اُست ان پر جان کیوں نہ چھڑکے گی۔“

چونکہ مثنوی میں حقائق کا بیان مطلوب ہے اس لیے اس کی روایت میں حکایت کا دلپذیر اسلوب بتا جاتا ہے۔ خائب بھی ایک مختصر مگر معروف حکایت سبیل سے اپنے موقوف کو قابلِ قبول اور خوش بناتے ہیں۔ لکھتے ہیں :

در عرب بد است منع ز اداۃ
قیس نامی دل بر لیلی دادۃ
بر سگی کز کو چہرۂ یلاستی
قیس از خویش فز و نتر خواستی

میتوانی گفت ہاں اے تن پرست !
 پیر کنگال بود پسید ابن پرست
 یا تو ال گفتن کہ خود چوں بودہ است
 سگ پستی کیش مجنوں بودہ است ؟
 حاش بشر ! کاینچنین باشد نرد
 رفت از حد سوتے نغم کا فرنگہ و
 عشق گر با پیر ہن در بار و است
 نیست ہر جامہ از بہر خداست

جوں خواب آگے بڑھتے ہیں ان کا زور کلام اور جوش انہماک متلاطم ہوتا چلا

جاتا ہے۔ فرماتے ہیں :

”خدا نے ہماری خاطر رسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ ہم نے ان کے دین کو حق کی خاطر قبول کیا۔ اب اگر ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دراصل ہم خدا ہی کے باعث ان کو دوست رکھتے ہیں۔ کیا طالب دیدار یا آثاریار کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا ؟ حضور اکرمؐ ہم تک پیغام خدا لے کر آئے۔ انہوں نے ہمیں رستہ دکھایا۔ اسے ہمارے لیے آسان فرمایا اور پھر رخصت ہو گئے۔“

عرس برپا کرنا، شمع و چراغ جلانا، انگبشتی میں حمد و سگنا، ایک بڑے کمرے میں جمع ہو کر قرآن کی چند آیات تلاوت کرنا، پھر محو کوں کو کھانا کھانا اور مژدوں کو ایصالِ ثواب کرنا، اگر یہ سب دلیار کی ارواح کو رحمت پہنچانے کے لیے ہے تو اصلاً خدا ہی کے لیے ہے۔ ہم اگر ادیا۔ کو معزز سمجھتے ہیں تو ان کے ندی یا شامی ہونے کے باعث نہیں بلکہ اس لیے کہ یہ خدا کے راز داں تھے۔ آخر حق پرستوں کو باطل سے کیا کام ؟ اور وہ جو سلی کا عاشق ہے اس کو محمل سے کیا لینا۔ اگر وہ سلی کے دیدار کا بُھکا

نہ ہوتا تو محفل پر نظر کیوں مرکوز کرتا؟ اگرچہ اس کی روح پہلی سے ہم کلام
ہونے کو بے قرار ہوتی ہے لیکن محل کو بے تعلق جان کر اسے مشکوک تو نہیں
ماری جاسکتی !

”اٹھو اور خدا دُوب کا پاس کر کیونکہ بے اُوب کی راہ تلوار کی دھار پر ہوتی
ہے۔ اُدیار سے اُچھٹنے والے دیوانے ہوتے ہیں تو اپنے پیشروؤں
کو بُرے فغطلوں سے یاد کرتا ہے اور خود کو بُرا حائل اور دانشور سا لگتا
ہے۔ اگر اسی کا نام سلوک اور سفر ہے تو بیا تیری منزل کہاں ہے؟ تو نے
لا الہ تو کہہ دیا مگر اَللّٰہ کہاں ہے؟“

”ہر سرزمین کی خاص رسمیں ہٹا کر لی ہیں۔ آخر تو ان رسوم کی نفی کر کے
چاہتا کیا ہے؟ رہا رسوم کفر کی نفی کا معاملہ تو ہم بھی ان کی نفی کرتے
ہیں نفی کفر اور باپ صفا کا آئین ہے لیکن اسے تاریک دل ! آخر نفی فیض
کہاں کی رسم ہے؟“

۔ اے گرفتار غم کی و خیمہ سال

نفی بے اثبات بنو جز ضلال

”اب اگر تو یہ کہے کہ میں تو ”اثبات حق“ کر رہا ہوں تو سوال یہ ہے
کہ پھر تو کس لیے آیات حق کا منکر ہے؟ کیا اُدیار و بارِ حق کے خواص
میں سے نہیں یعنی آیاتِ الٰہی نہیں ہیں؟ آخر انبیاء کے معجزات کس کی
نشانیں ہیں اور ان صفات کا ظہور کس کی ذات کا مرہونِ منت ہے؟ جب
تو اس حد تک انکار پر اتر آیا ہے تو آخر آیات حق میں سے تو نے مانا کس
کو ہے؟“

مشنوی کے آخر میں غالب نے ”خاتم المسلمین“ کی نظیر کے مسئلے کو پیش کیا ہے۔ دلچسپ
بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر اصول نے فضل حق خیر آبادی کے موقع کچھ بھلتے درمل شاہ اسماعیل
شہید کے موقع کی تائید کی ہے۔ اگرچہ بعد ازاں اس مشنوی میں چند شعر بڑھا کر فضل حق

اور شاہ اسماعیل کے موقوف کو تطبیق دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ انھوں نے حضور اکرم
کے بیٹے سدرج کی علامت استعمال کی ہے جو تمام دورِ حقِ تہذیبوں میں حقِ حیات
اور حق کی نمائندہ ہے۔ لکھتے ہیں :

دیں کہ می گوئی قوامِ کردگار
پہلِ محسوسہ دیگری آرد بکار
با خداوندِ دو گیتی آفریں
منتخِ نبودِ ظهورِ ایں چنیں
آنکہ ہر دناہ و اختر آفرید
میتواند ہمسرِ دیگر آفرید
قدرتِ حق بیش ازین ہم بود است
ہر چہ اندیشی کم از کم بود است
یک در یک عالم از دوسے یقین
عقد نمی گنجد دو نعمتِ المسیحین
یک جہاں تاہست یک خاتمِ مہم است
قدرتِ حق را نہ یک عالم ہم است
خواہ از ہر قدرہ آرد عالمی
ہم بود ہر علے را خاتمی

ہر کجا ہنگامستہ عالم بود
رحمتہ للعالمین ہم بود

در یکے عالم دو تا خاتمِ مجہدی
سد ہزاراں عالم و خاتمِ بگوئی

بعد کے اصناف شدہ اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ :

”حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تشریف راہ نہیں پاسکتا۔

اسکان کی مہم احمد میں گوشہ گیر ہے۔ جب تو اسکان سے نکل جاتے گا تو تجھے علم ہو جائے گا کہ آگے کیا ہے (یعنی احمد ہے)۔“

”صانِعِ عالم نے یہ اہتمام فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں کوئی مثیل نہ ہو۔ اسے فقیہ! یہ ازترہ ہجرت نہیں ذرہ اعتقاد ہے۔

نبی اکرم بے ہتھ ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ خدا جو نبی کی ذات کے ساتھ سایہ بھی پسند نہیں کرتا وہ اس جیسا نقش دیگر پیدا فرمانا

کیسے گوارا کر سکتا ہے ؟“

گویا غالب نے شاہ اسماعیل کے توفیق کی تائید کرتے ہوئے یہ بھی نتیجہ نکالا کہ خاتم النبیین کا مثل ممکن بالذات ہوتے ہوئے بھی مستبعد بالذات تھا اور یوں فضل حق خیر آبادی کو خوش کر دیا :

منفرد اندر کمال ذاتی است

لا جرم مثلش محال ذاتی است^۱

غالب کا توفیق بالتفصیل پیش ہو چکا۔ اب اس کے بعض نکات پر گفتگو کی جاتی ہے :

اولاً غالب نے استمداد اور شفاعت کے باب میں شاہ اسماعیل کے توفیق کو شد و

سے رو کیا ہے لیکن لگتا ہے کہ انھوں نے شاہ صاحب کے توفیق کا ہمدردانہ اور تفصیل

مطالعہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اٹھائے گئے نکات سے نتیجہ نہ نکلتا ہے گویا

شاہ صاحب نفس شفاعت ہی کے سرے سے منکر تھے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ شاہ صاحب

نے ”تقویۃ الایمان“ میں شفاعت کی تین قسمیں بیان کی ہیں :

۱۔ شفاعت وجاہت

۲۔ شفاعت محبت

۳۔ شفاعت بالاذن

شاہ صاحب نے ان میں تیسری شفاعت کو تسلیم کیا ہے۔ وہ ایک چور کی تشیل سے اپنے مرقفہ کی وضاحت کرتے چوتھے لکھتے ہیں :

”تیسری صورت یہ ہے کہ چور پر چوری ثابت ہو گئی مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں اور چوری کو کچھ اس نے اپنا پیشہ نہیں بنھرایا مگر نفس کی شامت سے قصور ہو گیا۔ اس پر شرمندہ چاروں رات دن ڈرتا ہے۔۔۔ بادشاہ سے جہاں کہ کسی امیر و وزیر کی پناہ نہیں ڈھونڈتا۔۔۔ اور رات دن اسی کا منہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھیے میرے حق میں کیا حکم فرماوے۔ اس کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اس پر خرس آتا ہے مگر آئین بادشاہت کا خیال کر کے بے سبب دو گزر نہیں کرنا کہ کہیں لوگوں کے دل میں اس آئین کی قدر نہ گھٹ جائے۔ کوئی امیر و وزیر اس کی مرضی پا کر اس تعصیبرار کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ امیر کی بھرت بڑھانے کو اس کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تعصیر معاف کر دیتا ہے۔ اس امیر نے اس چور کی سفارش اس لیے نہیں کی کہ اس کا قرابتی ہے یا آشنا یا اس کی حمایت اس نے اٹھائی بلکہ محض بادشاہ کی مرضی سمجھ کر۔ اس کو شفاعت بالاذن لکھتے ہیں۔۔۔ اللہ کی جناب میں اسی قسم کی شفاعت ہو سکتی ہے اور جس نبی، ولی کی شفاعت کا قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ اس کے معنی یہی ہیں۔“

غالب نے خانوادۃ دلی النبی کے دو افراد فرید شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر کو شفاعت کے حق میں بطور سند پیش کیا ہے اور آگے چل کر وضاحت کر دی ہے کہ یہ دونوں سے استناد محض مجازی ہے ورنہ حقیقتہً ہم اللہ ہی سے حاجت روائی کے طالب ہیں۔ غالب کا یہ مرقفہ اور تصریحی بیان اصلہ اہل علم اور صاحبان شعور کا بیان ہے جبکہ شاہ اسماعیل شہید عامۃ الناس کے گمراہ تصور شفاعت کو بیان کر کے اس پر طنز و طعن کر رہے تھے جو محض اس لیے گمراہ پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں کہ حدیث میں ”الطالح“ کی بشارت آئی ہے۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ غالب شاہ عبدالعزیز و شاہ عبدالقادر مدینی

فرزند ان شاہ ولی اللہ کا موقف تو شد و مد سے پیش کرتے ہیں لیکن خود شاہ ولی اللہ کے موقف سے نہ معلوم کیوں صرف نظر کرتے ہیں جو شاہ اسماعیل شہید کے موقف کی تائید کرتا ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ خود شاہ اسماعیل شہید شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے اور شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ خانوادہ ولی اللہ میں جو مرتبہ خود اس خانہ دانی فکر کے بانی شاہ ولی اللہ کو حاصل ہے وہ نہ شاہ عبدالعزیز کو حاصل ہے نہ شاہ عبدالقادر کو۔۔۔ اب دیکھیے کہ شاہ ولی اللہ اولیاء سے استمداد و شفاعت اور اس کے لیے روار کھے جانے والے طریقوں کی کس قدر پُر زور ندرت کرتے ہیں۔ ”تفہیمات الہیہ“ میں لکھتے ہیں :

”میں ان پیر زادوں سے جو کسی استحقاق کے بغیر پاپ و ادا کی گدیوں پر بیٹھے ہیں کتا ہوں کہ یہ کیا وحش سے بندیاں تم نے کر رکھی ہیں۔۔۔ تم میں سے ہر ایک امام بن بیٹھا ہے۔ اپنی طرف لوگوں کو بلارہا ہے اور اپنے آپ کو ہادی و ہدی سمجھتا ہے۔ حالانکہ وہ ممال و مصل ہے۔۔۔ یہ سب راہزن ہیں و جال ہیں۔ کذاب ہیں۔“

اسی کتاب میں آگے چل کر لکھتے ہیں :

”جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ نخل اور زنا کا گناہ اس سے کمتر ہے۔ آخر اس میں اور خود ساختہ مہبٹوں کی پستش میں کیا فرق ہے جو لوگ لات اور عزائی سے حاجتیں طلب کرتے تھے ان کا فعل ان لوگوں کے فعل سے آخر کس طرح مختلف تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ان لوگوں کے برعکس ان لوگوں کو صاف الفاظ میں کافر کہنے سے احتراز کرتے ہیں کیونکہ خاص ان کے معاملہ میں شارع کی نص موجود نہیں ہے مگر اصولاً ہر وہ شخص جو کسی مردے کو زندہ بھڑکا کر اس سے حاجتیں طلب کرتا ہے اس کا دل گناہ میں مبتلا ہے ؟“

استدواء اور شفا کے ساتھ ہی جڑا ہوا مسئلہ یہی رسوم کا ہے جنہیں مذہب کا
 درجہ دے دیا گیا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عاصم الناس دین کو انہی رسوم پر منحصر
 سمجھ کر گمراہ ہو گئے ہیں۔ ان گمراہوں اور بوجہبیسوں کی عبرت و تفصیل ”تقویۃ الایمان“
 اور اس مدرسہ فکر کی بعض دیگر کتب میں ملتی ہے۔ اس ضمن میں شاہ صاحب نے
 شاہ مدار کی چھڑی، امام قاسم اور پیر و سنگیر کی ہندی، امام کاچوڑہ، بیتلا کا استحقاق
 یا جہانی، کالی یا کاکا کا تھان، یا پھر ساحت ماننا، برہمن سے شگون لینا، کلو اوپر
 کی دہائی، جانور کا کال چیرنا، شاہ عبدالحی کا توشہ، حضرت بی بی کی صحنک شاہ
 مدار کی نیاز اور اسی طرح کے دیگر توہمات کا ذکر کیا ہے اور معقول و منقول دونوں
 کی ٹوسے انہیں تو کیا ہے۔

خواجہ احمد فاروقی نے اپنی کتاب ”آر و میں دہائی ادب“ میں ڈاکٹر اشیر نگر
 کے ذاتی ذخیرہ موجود ڈیونگن میں ”قانون النساء“ نامی ایک خطوطے کا ذکر کیا ہے جس
 میں مسلمان عورتوں کی عادات، توہمات اور سطحی اعتقادات کا نہایت عبرت خیز بیان ہے
 مثلاً عذاتی رات، پیرویدار شاہ کے کونڈے، بی بی کی صحنک، بی بی کی پڑیاں، مشکل کشا
 کے دوٹے، رجب بیٹیلے کے مرغ، شاہ سلطان کے روٹ، بی جاگتی جوت کی نوبت
 بی سبجان کی کڑا ہی، بی ٹیک کی پیاری، بی کشتی کا کونڈا، بی آس کی ٹکیا، بارہ وفات
 میں بارہ روز بتاشوں پر فاتحہ، شاہ جلال بخاری کا کونڈا، خواجہ خضر کی ناؤ، شیخ سڈ
 کا کبوا، سید احمد کبیر کی گلے، وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں مولانا خرم علی کے رسالہ
 ”نفسیتہ المشہدین“ میں مندرجہ بالا قسم کی بدعات کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔

رہا امتناع فیلیہ خاتم النبیین کا مسئلہ، تو اس کے پیدا ہونے سے ایک عرصہ
 قبل عہد عباسی میں اس سے متعلق مسئلہ تصویر الہ کے ضمن میں پیدا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ
 اپنا مثل پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اور اس طرح کے دیگر سوال و مسئلہ اس وجہ سے
 پیدا ہوئے کہ اللہ چوکھ قادم مطلق ہے، اس لیے اپنا مثیل پیدا کر سکتا ہے اور اگر ایسا نہ
 کر سکے تو اس کی قدرت کاملہ پر حریف آتا ہے۔ بیسویں صدی کے ممتاز متکلم مولانا محمد

ایوب دہلوی نے اس قبیل کے اٹھائے گئے سوالات کو لامعنی قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”اور یہ کتنا کہ اللہ اپنے اُور قادر ہے یعنی اللہ مقدر ہو سکتا ہے حالانکہ غیر مقدر ہی کو اللہ کہتے ہیں تو اس قسم کے سوالات لغوی ہیں کیونکہ اس قسم کے سوالات کے یہ معنی ہوتے کہ غیر مقدر، مقدر ہو سکتا ہے غیر مثل مثل ہو سکتا ہے تو جی سوالات کے اجزاء میں منافات ہوں، وہ سوائے ہی غلط ہیں۔“

آگے چل کر اپنے موقف کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں:

”یہاں ایک نکتہ سمجھ لینا چاہیے کہ قادر ہونا مقدر ہونے کو چاہتا ہے۔ قادر ہونا قادر ہونے کو نہیں چاہتا تاکہ قادر ہونا مقدر ہونا چاہئے مطلب یہ ہے کہ قادر غیر قادر پر قادر ہے قادر پر قادر نہیں ہے ورنہ قادر مقدر ہو جاتے گا اور قادر قادر نہیں رہے گا۔۔۔۔۔ اور قادر علی اللہ نہ ہونا نقص اور عیب اور کمزوری نہیں بلکہ کمال، حسن اور قوت ہے اور جو لوگ قادر علی اللہات ہوتے ہیں یعنی خود کشی پر قادر ہوتے ہیں حقیقت انتہائی عاجز ہوتے ہیں۔ انتہائی بے بسی اور عاجزی کے ساتھ مرگوناک تک پہنچ جاتے ہیں۔ کمال تو یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مرنے نہ دیتے۔“

نظیر خاتم النبیین کے باب میں شاہ اسماعیل شہید کے موقف کی بنیاد و اصل قرآن حکیم کے اس طرح کے ارشادات پر تھی۔ مثلاً یہ کہ:

اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔

یا مثلاً یہ کہ:

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مَذِيراً

یعنی: اگر ہم چاہیں تو ہر ہر قریبے میں پیغمبر بھیج دیں۔

گویا خدا اپنی ہر چاہت اور ہر ارادے پر پوری طرح قادر ہے لیکن چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ چکا ہے لہذا وہ اس کے خلاف کرے گا نہیں یہیں آکے غائب اور شاہ اسماعیل شہید کا موقوفہ مشترک صورت اختیار کر رہا ہے اور یہیں سے فضل حق خیر آبادی کو غائب سے شکایت پیدا ہوئی اور ان کے کہنے پر اسماعیل نے اپنی مذکورہ مشنوی میں چند شعر بڑھا کر فضل حق خیر آبادی کو خوش کرنا چاہا۔

فضل حق خیر آبادی نے مسئلہ امتناع النظیر پر نہ صرف غائب سے مشنوی لکھوائی بلکہ اس پر شاہ اسماعیل شہید سے ان کے مناظرے بھی ہوئے۔ علاوہ ازیں اسی مسئلے پر انھوں نے شاہ صاحب کے شاگرد مولوی حیدر علی رامپوری کے خیالات کا رد و امتناع النظیر نامی رسالے کے عنوان سے لکھا جو مولانا سلیمان اشرف کی تہذیب و تحشیہ کے ساتھ ۱۹۰۸ء میں شائع ہوا۔ اس رسالے میں انھوں نے شیخ عبد الوہاب نجدی اور حیدر علی رامپوری کے باب میں بہت درشت زبان استعمال کی۔ شیخ نجدی کو ضال، مضل اور شیطان قرار دیا اور رامپوری صاحب کے لیے لمحد، ہمسایہ شیطان، سرگرد و ہمتال، فرومایہ و فرو پایہ اور سگ دیوانہ کے القاب استعمال کیے اور یوں اس باب میں وہ غائب سے بازی لے گئے۔ اگر اس رسالے کا اسلوب اس قدر درشت اور شتمنازد ہوتا تو اس کی اور ہی قدر و قیمت ہوتی۔ بہر حال اس رسالے سے فضل حق خیر آبادی کے مطلق پر حاکمانہ جمور کی ناقابل تمیز گواہی ضرور ملتی ہے۔ مسئلہ امتناع النظیر پر ان کا موقوفہ کتاب مذکور کے دو جلدوں میں منسلک آیا ہے۔ کہتے ہیں :

۱۔ "حقیقت محمدیہ نزد حضرات صوفیہ عبارت از حقیقت جامعہ جمیع مراتب

امکانیہ علویہ و سفلیہ است و تعدد آل و محال بالذات است"

ب۔ "واجب بالذات و ممتنع بالذات تحت قدرت داخل نیست"

اب گویا شاہ اسماعیل شہید کا موقوفہ تو یہ تھا کہ اللہ، حضور اکرم جیسے انبیاء پیدا

کرنے پر قادر ہے جبکہ مولانا فضل حق خیر آبادی کا موقف تو یہ تھا کہ نظیر خاتم النبیین
ممتنع بالذات ہے

چونکہ اللہ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے اور خود
حضور اکرم نے بھی فرمایا ہے کہ :

انا خاتم النبیین ، لا نبی بعدی

اور نبی بحوالہ آیہ کریمہ :

ما یَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوحٰی

وہی بات کہتا ہے جو اللہ کی جانب سے بذریعہ وحی اس کے قلب پر القا کی جاتی ہے ۔
اس لیے اگر خدا کی قدرت میں خاتم النبیین کی سیسا ایک بھی نبی پیدا کرنے کا امکان ہو تو یہ امکان
امکان کذب تک باپہنچے گا جبکہ اللہ "الحق" ہے اور اس سے کذب کے صدور کا سوچا
بھی نہیں جاسکتا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فضل حق خیر آبادی کا موقف شاہ
احمد شہید کے موقف پر واضح برتری رکھتا نظر آتا ہے ۔ علاوہ ازیں فضل حق خیر آبادی
نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے کہ :

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فُؤَادَی

اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خلقت کے اعتبار سے
اول اور اپنے ظہور کے اعتبار سے آخر تھے ۔ یوں اللہ نے گویا اپنے کامل ارادے
سے نظیر خاتم النبیین کا راستہ خود ہی بند فرما دیا ۔

شاہ احمد شہید کی "تقویۃ الایمان" کا احسان یہ ہے کہ اس نے اہل اسلام کو
دین کے سرچشمہ حسانی و اسلی کی طرف پھر سے متوجہ ہونے میں مدد دی ۔ اگر شاہ صاحب
کے مزاج اور تحریر میں ضرورت سے زیادہ شدت نہ ہوتی تو ان کے موقف کو معروضی
انداز میں سمجھنے کی بہتر کوششیں نمودیں آتیں ۔ بہر حال المیہ یہ ہے کہ بدعات و قومیات
کا یہ کھیل عظیم پاک و ہند میں آج بھی اسی شدت اور نفرت کی صورتوں میں جاری و ساری

ہے۔ اب سوائے اس کے کیا کہا جائے کہ :

باقی نہ رہی تیری وہ آیتِ ضمیری

اے کشتہ سگستانی و ملائی و پیری

(اقبال)

حواشی

۱۔ یادگار غالب، ص ۴۲-۴۳

۲۔ تقویۃ الایمان، ص ۲۶

۳۔ ایضاً، ص ۷۷

۴۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے : " اقول ما خلق اللہ فوری "۔

۵۔ شاہ کلید اللہ جہاں آبادی (دہلوی) نے سب سے چشتیہ کی تجدید و احیاء میں نمایاں حصہ

انجام دیا۔ ان کے نزدیک طریقت بغیر شریعت بے معنی ہے اور صوفیائے غام
کی " توحید " لایعنی ہے۔ یہ متعدد کتب کے مصنف تھے : مکتوباتِ کلیدی، ان کی
مشہور کتاب ہے۔

۶۔ گمان ہے کہ غالب کا اشارہ اپنے سستی و چشتی مرشد نصیر الدین عرف میاں کالے

صاحب کی طرف ہے جن کی عظمت کا اعتراف سرسید اور ہاورد شاہ ظفر نے

بھی کیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے تاریخ مشائخ چشت، ص ۵۱۷-۵۱۹

۷۔ کلیاتِ غالب، فارسی : جلد اول، ص ۲۹۷-۲۹۸

۸۔ ایضاً، ص ۳۰۰

۹۔ "جاوید نامہ" میں اس شعر کے حوالے سے نذہ گود اور غالب کا مکالمہ بہت

فکرافتوں سے دیکھیے کلیاتِ اقبال فارسی : ص ۷۱۳-۷۱۷

۱۰۔ کلیات غالب، فارسی، جلد اول، ص ۲۰۲-۲۰۳۔ یاد رہے کہ مثنوی اول اس آخری شعر پر ختم ہو گئی تھی۔ بعد کے اشعار فضل حق خیر آبادی کی ہمتاش کا نتیجہ تھے۔

۱۱۔ ایضاً : ص ۲۰۳

۱۲۔ تقویۃ الزمان : ص ۴۷-۴۸

۱۳۔ تفسیرات الہیہ : جلد اول، ص ۲۱۳۔ بحوالہ تجدید و احیائے نبوی : ص ۹۷-۹۸

۱۴۔ ایضاً : جلد دوم، ص ۳۵ بحوالہ ایضاً : ص ۱۰۳

۱۵۔ تفسیر آیہ نبوی، جلد دوم، ص ۹۳

۱۶۔ ایضاً : ص ۹۵-۹۶

۱۷۔ امتناع النظر : ص ۲۸۸

۱۸۔ ایضاً : ص ۳۲۴

مثنوی چراغِ دیر — ایک جاترہ

غالب نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میرا لفظ یعنی میری قوتِ بیان ہی میرا سراپہ ہے بالکل
اسی طرح جس طرح کانِ نمک کا گوہرِ نمک ہی ہوتا ہے وہ
خود نمک گوہرِ کانِ نمک ہے۔

قوتِ بیان کے اس سراپے نے مختلف مثنوی ادب متفرد شعری تخیل میں اظہارِ پایا ہے وہ یہ اظہار
اندوے سے کہیں دیا وہ اس زبان میں بھرا ہے جس کی آتشِ بے دود نے غالب کے وجودِ مثنوی
کو سوخت کر دیا تھا۔ کیا اب غالب (فارسی) کے دیباچے میں انھوں نے کس قدر درست
لکھا تھا :

بچے فارسی کی آتشِ بے دود نے کہا کہ ٹالا اور میں بادِ پُر زور
معنی کی سمجھی سے آشتا ہوں میں بہ تھکدہ مجسم کا سندھ ہوں۔ اپنے ہونے کا
جواب میں خود ہوں۔ میں نخلِ ہندیاں ایران کے باغ کا بل ہوں میرے تارِ زلف
کانشا ہیرے ہی وجود کے اندھے گا..... سانسِ شریعت ہوتی
ہے اور زبانِ شہنوں کی فصل کا شتی ہے۔ . . میں اسی غیر معمولی سحرِ محال
میں مبتلا ہوں :-

س۔ ۱۵۰

اسی غیر معمولی سحرِ محال نے جب شعر کا پکیا اختیار کیا تو کہیں فارسی غزلیاتِ قدیمہ نہ شکر
و قصاں و مجر میں آیا اور کہیں خفیت و مشنرات کے زندہ معجزے ظہور میں آئے۔ ایسے کارنامے
نہ ہوا نہ ہو گا غالب کی مثنویات کے بڑے بڑے معانِ حقہ اور ان کی فارسی غزلیات کو مثنویات کے
متابے پر اثری حیثیت دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر غالب مثنویات پر زیادہ وقت صرف
کرے گا۔

جن کی اہمیت کا احساس اب نکل بندیا یا یہ ان کو بھی ہونے لگا ہے اور اس باب میں لطف علی
صورت گزرا محمد علی فرجاد اور محمد حسن مائری کے نام لیے جاسکتے ہیں جنہوں نے غالب کے
جینس کو کھل کر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

غالب نے چھوٹی بڑی چودہ مشنریات لکھیں، جن میں "مثنوی چراغ دیر" اپنے فی اود
اسلوب کے اعتبار سے بے مثال بھی کہیں جاسکتی ہے اور فکر غالب کا اسم بلند بھی۔ غالب کی
زندہ اور بیدار پیکر تراشی اور ان کا احساس جمال اس مثنوی میں اجملا کے حدود کو چھوٹا نظر
آتا ہے۔ اس مثنوی میں ان کی تین حیات یعنی لاس، پامرو اور سامرو نے روشن اور
مستحکم مثالوں کی ایک جیتی جاگتی اور سانس لیتی ہوئی دنیا تعمیر کی ہے۔ بنارس خوش قسمت
ہے کہ اسے غالب بیباک اور الکلام شاعر میسر آیا۔ کوہی بنارس جو شیخ علی حزیں کے
دل میں اڑ گیا تھا اور جس نے اس سے یہ زبان زو و خاص و عام شعر کھلایا تھا :

۱۔ بنارس دروم مسجد عام است اینجا

ہر برہمن پسے لچمن و رام است اینجا

رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے کہ پیش اور پاسبان دو نے غالب کی زندگی تلخ کر
رکھی تھی، پیش کے قصبے سے نکلنے کے لیے وہ ۱۸۲۶ء میں فروز پور سے عازم کلکتہ ہوئے
اور یوں مستعد جلا وطنی دیکھنے کا انہیں موقع مل گیا جن میں کلکتے کے علاوہ کانپور، لکھنؤ،
الکابو، پٹنہ اور بنارس قابل ذکر ہیں۔ بنارس میں انہوں نے کئی ماہ تک قیام کیا اور یہیں بڑے
مثنوی معروضی شہر میں آئی جو میرا مرثوئے ہے۔

غالب نے اپنے اس طویل سفر کا احوال اور ذکر اپنے متعدد فارسی اور اردو رسالوں
میں کیا ہے۔ انہوں نے ذوقان سفر میں جن احباب کو خط لکھے ان میں ایک سووی محمد علی خاں
صدائیں باندھ بھی تھے، غالب انہیں اپنی منازل سفر اور عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
۲۔ اب جو خط لکھ رہا ہوں مخلص ہے وہ کلکتہ پہنچے تک آپ کو مل

(گزشتہ سے پیوستہ کرتے تو دنیا اس کا جواب نہ پیش کر سکتی) — دیکھیے کتابت بنار

جاتے ہیں۔ نے تنگ آکر یہاں سے کشتی کرایہ پر لے لی ہے اور
 بسم اللہ بھر بیھاوی میں سلھا پڑھ کر دریائے جتنا کے راستے
 الہ آباد روانہ ہو رہا ہوں۔ وہاں سے بنارس جانے کا ارادہ ہے
 جہاں چند روز توقف کرنے کے بعد اسباب سفر درست کر کے
 جنگل روانہ ہو جاؤں گا اور مرشد آباد پہنچ کر ہی دم لوں گا۔

غالب بہ بنہار خرابی الہ آباد پہنچے۔ یہ شہر انھیں ایک لمحے کے لیے پسند نہ آیا۔ انھوں نے
 اس خرابے پر خدا کی لعنت بھیجی۔ انھیں یہ شہر مرو محبت سے جاری نظر آیا۔ انھوں نے
 اس کو داہتی ہولناک قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ اسے شہر کھانا انصافی ہے۔ اس کے
 برعکس دسمبر ۱۸۲۷ء میں بنارس پہنچنے پر فرحت آؤنگی اور اجترانہ کے عجیب و غریب جہاں
 نے ان کے وجود کا اساطہ کر لیا۔ اسی محمد علی خاں کے نام اس شہر کی فرحت آخرتی کا ذکر
 کرتے ہوئے کیفیت مسرتی میں ڈوب کر لکھتے ہیں :

”ادھر بنارس میں دارو ہوا آؤھر سواتے جانفزا اور نیم بہشت آسا
 مشرق کی جانب سے چلنے لگی۔ میرے جسم میں جان آئی۔ اس محبت چھا
 کے اجماد نے میرے خباہل کو فتح کے جھنڈے کی طرح آؤاد کر دیا
 اور اس نیم کے اجترانہ نے میری تھکن مود کر دی۔ سوا و بنارس کے
 کیا کہنے۔ اگر میں اسے دلکشی کے حوالے سے دینا کی آنکھ کی محبت

لے پچ آہنگ (اؤدو و جہاز محمد عمر مہاجر) ص ۸۱۔

نے الہ آباد نے انھیں چٹھنی کرب میں مبتلا کیا اس کے نظروں کے دو شعر ہیں جو اسے بھیج کر
 کھتری کے نام خط میں درج ہیں :

مغلوب سلوٹ حسیم دل غالب حسنین
 کاندہ تش زضعف تو اس گفت جاں نمود
 گویند زندہ تا بہ بنارس رسیدہ است
 اما ازیں گیاہ ضعیف ایں گماں نمود

کہ دونوں قربان ہو گئے۔ اس قریے کے اطراف واہ وارسنہ و محل
کی کثرت سے یہ شہر دنیا پر بہشت کی مانند ہے۔ . . . . دریائے
گنگا اگر اپنا سر اس کے پاؤں میں نہ دھرتا اور رگتا تو ہمارے منہ میں
اس قدر معزز نہ ہوتا اور خود شہید اگر اس کے دیوار و در کو نہ
کرتا تو اس قدر روشن اور تابناک نہ ہوتا۔

واقعہ یہ ہے کہ دریا گنگا کے شمالی کنارے پر آباد اس شہر کو ہندوستان کا ایجنٹر کہا
جاتا تھا۔ رہائیت ہے کہ سب سے پہلے بڑھنے میں دھنک کہا تھا۔ کاشی رہیہ
میں اس شہر کی پیدائش کی جو تفصیلات مرقوم ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ رشیوں کی
گنائش پر دوشنہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے اسی مقدس قریے کی تخلیق کی۔ آغاز
میں یہ قریہ بالشت بھرا تھا۔ پھر بتدریج پاکی کوں تک بڑھ گیا۔ اس کا نام کاشی یعنی
نُدج کو سنو کر نے والی بستی پڑ گیا۔ اس وقت تمام دنیا پانی ہی پانی تھی۔ تب اس کی اطراف
میں اور زمین پیدا کی گئی۔ اسی وجہ سے ہندو کاشی کو دنیا کا مرکز کہتے ہیں۔ سنسکرت کی
پرانی کتب میں یہ قریہ کاشی اور باراشی دونوں سے موسوم تھا۔ آج بھی یہ قریہ علم
سنسکرت کا ثمار مرکز کہلاتا ہے۔ ہندو درایتوں میں اس کے گھاٹ اور کُنڈ بہت جگہ
اور تقدس آفریں ملتے جاتے ہیں۔ ہزاروں ہنود دریائے گنگا میں اُستنان کرتے
ہیں اور اپنے گناہوں کو دھو کر نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ عند کیا جاتے تو پانی سے
پاکیزہ ہونے کا یہ قصور اور تشیل تو تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے اور اس سے پرتر ہو
کہ حیات تازہ اور اعادۂ شباب کا حاصل ہو جانا بھی دراصل اسی تشیل کی توسیع ہے
جس کی مظہر اخروہ دیتا ہے۔ بہر حال اگر آبادی کے فاصلے پر آباد یہ
شہر ہندوؤں کے نزدیک کوہی حیثیت رکھتا ہے جو حاصل اسلام کے لیے کعبہ۔
بنارس کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ کسی اس کبیر داس اور حزیں ہی کی سٹی میں اسودہ تھا

ہیں۔

قاضی عبدالودود نے ایک جگہ قیاس کیا ہے کہ غالب کی بنارس میں طویل قیامت کسٹی بلا بلندے، مشرکاں و دانستے سے تعلق خاطر کی سرسبز بہشت ہے۔ ملکات اور نے تو بہشت میں غالب کا ایک شعر بھی پیش کیا ہے جس میں ایک بہت کاشی کی جانب سے شرف قبولیت بخشے جانے کی حسرت صاف جھلکتی ہے :

سہ کاش کاں بہت کاشی در پذیر دم غالب
”بندۂ قوام“ گویم، گویم ز ناز ”آری“

یعنی: ”کاش وہ بنارسی بہت مجھے شرف قبولیت بخشے۔ میں کہوں کہ حضور کا غلام ہوں اور وہ نادان خرے سے کہے ہاں ہاں کیوں نہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ بنارس کا ذکر غالب نے جس والہانہ پن، جس شاعرانہ ندرت، جن نامور تشبیہات و استعارات اور جس زندہ محاکاتی پیرایے میں کیا ہے، اس کے عقب میں یقیناً کبھی ”بہت کاشی“ کے استہزاؤ فرین اور شجرہ آثار النقاۃ کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ بلاوہ اسرار کی تعریف و توصیف پر مشتمل شاعری کا تفصیلی و تحقیقی مطالعہ بذاتِ ایک دلچسپ اور معنی خیز موضوع ہو سکتا ہے۔ آخر ابوالبرکات منیر لاہوری کی مثنوی ”در صفت جنگلہ“ ”بیدل کی“ طور معرفت ”ولی کی“ ”در تعریف سورت“ اور خود غالب کی ”چراغ دیر“ کو کیسے جھولا جاسکتا ہے۔ غالب کی اس مثنوی پر بیدل کی ”طوبخ“ کے اثرات بے حد گہرے ہیں اور اس کا ایک مضیلا و چشم کشا جائزہ مرحوم ڈاکٹر عبدالحق نے مرتب کیا تھا۔ بیل اس باب میں صبرت یا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ”چراغ دیر“ پر مثنوی ”در صفت جنگلہ“ اور غنیمت کہنا ہی کی ”نیرنگ عشق“ کے اثرات بھی دیکھے جاسکتے ہیں اور یہ اثرات تفصیلی مطالعے کے مستقاضی ہیں۔ زیرِ نظر اوراق میں ”نیرنگ عشق“ کے ”چراغ دیر“ پر اثرات کی نشاندہی اجمالاً کی جاتے گی۔ ”چراغ دیر“ پر ”مثنوی در صفت جنگلہ“ کے اثرات کا تذکرہ پھر کبھی سہی !

”مثنوی چراغِ دیر“ ایک سو آٹھ اشعار پر مشتمل ہے۔ غالب نے اس کے لیے ذہبی بکرا اختیار کی جو ان سے پہلے نظامی (خسرو شیریں)، جامی (یوسف زلیخا)، منیر (امجدی) اور صفت بنگالہ، فہیمت کنگاچی (نیرنگ عشق) اور ہیدل (طوبہ معرفت) اختیار کر چکے تھے۔ یعنی بھر ہر جہز مستس ممدون، حیات میں نکھڑے کہ ہر جہز باتر قلم اور خوش کن آواز کو کہتے ہیں۔ چونکہ غالب کو ایک کیفیت سرخوشی شری اور البیت کو بیان کرنا تھا اس لیے انھوں نے اس کے لیے سوزوں ترین بکرا کا انتخاب کیا۔ ان کے جوش و اداسی کا یہ عالم ہے کہ جذبات کا ایک بحرِ ستارن بپا ہے۔ مثنوی کا آغاز ہی بحرِ خیریت شاعر اپنے اجاب کی بے التفاتی کا شاکی ہے اور محسوس کرتا ہے گیارہ اس بھری پُری فانائت میں تنہا اور بے وطن ہے

نفس با شور و دم ساز است امروز
خوشی و محشر راز است امروز
رگِ سنگم شرابے می نویسم
کہ خاکم خرابے می نویسم
دل از شورِ فکایتنا بہ جوش است
جباب بے نوا طوفاں خودش است
در آتش از نوائے سازِ غیشم
کبابِ شعلہ آوازِ غیشم
نفس ابریشم سازِ فغاقت
بسانِ نے تبسم در استخوان است

لاحظہ فرمائیے کہ اس دردناک صورتِ حال کی قیامت خیزی کو کس خوبی سے زبان دی ہے اور ذرا سن کر اس درد کی متواتر سفیری انکا ندوں سے اپنے دل کی آتش کی شعلہ خیز کو آئینت کر کے اپنی شدتِ جذبات کو کس نہرِ مندی سے بیان کیا ہے!

پھر وہی اودو یاں کے اپنے چننے خاص احباب کو یاد کرتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہی نہ ہو تو جلتے غم نہیں، 'وینا تو آباد ہے گی، غم کیسا؟ باغ میں کسی بھی شاخ گل پر آشیانہ بنایا جاسکتا ہے، کسی بھی لاوار میں سمندر ٹھکانا ہی سکتا ہے اور وطن یعنی وہی کی جذباتی کا داغ دل سے دھویا جاسکتا ہے۔ یہاں سے گریز کر کے غالب اس گل زمیں کا ذکر کرتے ہیں جو اس مشغی کا سرگزنی موضوع ہے۔ سمجھتے ہیں کہ وہی اس شہر کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب بنارس کی توصیف و تعریف کا آغاز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں :

"سمان اللہ بنارس کے کیا کہنے۔ یہ بہشت خرم اور فردوس مسعود ہے۔ کسی ناسمجھ نے بنارس کے حسن و جمال کو چین سے نہبت دی۔ اس پر دریا سے گنگا اب تک چیں ہر جہیں ہے بنارس کا طرزِ زیست اتنا پرکار ہے کہ وہی ہر دم اس پر سلام بھیجتا رہتا ہے۔ تناسخ کے ماننے والے ہندو جب لب کشا ہوتے ہیں تو اس شہر ٹھوٹی کی تعریف میں جُبت جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس ابدیت کے حامل شہر میں جب کوئی مرجاتا ہے تو دوبارہ کسی مادی قالب میں نہیں آتا۔ گھیا اس کی رُوح وجودِ اعتباری و مادی سے نہایت آپسی حامل کر لیتی ہے۔ اس کی آہ و ہوا کو دیکھیں تو یہ بات تعجب خیز نہیں کہ اس کی فضا میں صرف رُوح ہی رُوح ہے۔ اس کے پرِزادوں کو دیکھو، یہ اتنے نازک اور لطیف ہیں گویا سترِ ناپا رُوح ہیں۔ ان پر پیکیروں کا دھندو پھول کی خوشبو کی طرح لطیف ہے۔ اس شہر کے تو خوش و خوار بھی گھیا باغ ہیں اور اس کا گرد و حجاز بھی رُوح کا جوہر (خوار) ہے۔ اس جلیبِ غریب قدیم بُت کہ سے کی ہمارا گوشِ زمانہ سے محفوظ ہے اور ابدیت رکھتی ہے ہر موسم میں اس کی فضا جنتِ آباد ہے۔ اس جہنِ ناز کی ہوا کے

اگے مر قسیم غم کرتے ہوتے بہار موج گل کا زُتار باندھ لیتی ہے
اگر آسمان کے ماتھے پر اس کا نقشہ نہیں تو آسمانیہ رنگینی شفق کی
موج کیا ہے ؟ بنارس ناقوس بجانے دالوں کا جواوت خانہ ہے
گویا یہ ہندوستان کا کعبہ ہے۔

یہاں اس امر کی نشاندہی ضروری ہے کہ غالب چونکہ ایک مقدس ہندوستان کا ذکر
کر رہے ہیں اس لیے ان کی لفظیات و تشبیہات بھی اسی فضائے میل کھاتی ہیں
مثلاً زُتار، نقشہ، ناقوس وغیرہ۔

اس کے بعد غالب ایک خاص کیفیت و سرستی کے عالم میں بنارس کے حسینوں
کا سراپا بیان کرتے ہیں۔ غالب نے اگرچہ اپنے قیام بنارس کے زمانے کو اُتہاتے
جوانی کہا ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ اُن تیس برس کی عمر اُتہاتے جوانی کی نہیں عین جوانی
کی عمر تھی۔ ایسی ہی عمر میں قدر قیامت خیز، زندہ اور جوانی کی حرارت سے سحر
چھلکتی ہوئی شورش و شگ اور شعلہ و ش تصویریں کھینچی جاسکتی تھیں :

بستانش را ہیولی فصلہ طور
سدا پاپا نور ایزد چشم بد دود
میاہنا نازک دولاب توانا
ز نادانی بکارِ خویش دانا
تبسم بکہ در کہا طبعی است
دہن ہا رشک گل ہاتے ربعی است
ز انگیزشہ اندازِ خرامے
پاتے بگنے گستردہ داسے
ز رنگیں جملہ با غارت گر ہوش
بہارِ بستر و نور روزِ آغوش

ان حسینوں کے جلووں کی آتش افروزی برہمنوں تک کو خاک کر دینے والی ہے۔ ان کے پگھلتے روشن شہابی چہرے کیا ہیں، گنگا کے کنارے چراغاں کا منظر ہیں ان کے قد کیا ہیں قیامت ہیں۔ ان کی پلکیں گھنی اور لابی ہیں اور دلوں پر نیزہ بانہی کرتی ہیں۔ ان کے جسم کیا ہیں دلوں کی عمراور ہمت بڑھانے والے ہیں اور ان کی آسائش و راحت کی سراپا علامت ہیں۔ ان کی سستی سوجوں کو ساکت ساکن کر دینے والی ہے اور ان کے جمال بدن سے پانی مجسم ہو جاتا ہے۔ ان حسینوں نے انسان کے لیے پانی میں آکر کس میں آفت برپا کر دی ہے اور سینوں میں سیکڑوں دل مچھلیوں کی طرح ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ان کے جلووں کی تاب نہ لا کر میوں میں پڑے موتی پانی ہو گئے ہیں۔

حیدر بنارس کا ذکر کرنے کے بعد غالب پھر شہر بنارس کے جمال کی تصویر کھینچنے لگتے ہیں۔ غالب کے یہاں اس شہر میں حسینوں کے جمال اور شہر کے حسن کی تصویر اس خوبی سے آئینہ ہوئی ہے کہ "من تو شدم تو من شدمی" من تو شدم تو جاں شدمی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔

غالب کے نزدیک بنارس شہر نہیں ایک بے مثل حسینہ ہے اور گنگا کا پانی گویا وہ آئینہ ہے جو یہ حسینہ صبح و شام اپنے ہاتھوں میں تھامے محو جمال ہے۔ اللہ اللہ اس شہر کا کیا حسن و جمال ہے کہ اس کا عکس آئینے میں رقص کرتا ہے چہرے کتنا بڑا انگارخانہ سہی مگر بنارس جیسا نگارستان اس میں کہاں! تمام دُنیا میں اس جیسا شہرستان نہیں جس کے گرد اتنی کثرت سے گھنے باغ ہوں۔ اس کے لالہ دار اپنے اندر صبح کی دُستقیں رکھتے ہیں اور اس کی بہاریں گلستان در گلستان ہیں۔

غالب شہر بنارس کے حسن و جمال سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ اس کی وافر بھی نے ان کے قلب سے غریب الوطنی کا عزم محو کر دیا۔ اس کیفیت بے خودی کا ذکر ان کے متقدّم اردو اور فارسی مکاتیب میں آیا ہے۔ اپنے دوست محمد علی خاں کے نام لکھتے ہیں :

”ذوق آنقدر مرست باوہ تماشا گشت کہ بے خودانزدان
 برپا و وطن افشاہدہ و کیفیت نظارۃ ایں جا، بحدیے دل را
 فرو گرفت کہ دہلی را بجز برطانیسیاں جاننا نہ“
 اسی خط میں آگے چل کر لکھتے ہیں (اُردو ترجمہ پیش ہے) :
 ”میرا جی چاہا کہ ترک مذہب کے تیس توڑ ڈالوں اور قشتہ لگاؤں
 کُتار باندھ لوں اور اسی دُشع میں گنگا کے کنارے بیٹھ کر لائش
 ہستی کی گرد سے خود کو پاک کر لوں اور قطرے کی طرح سند میں
 حل جاؤں۔“

ایک مدت بعد جب محمد پیری نے غالب کو منسوب کر لیا تھا۔ وہ اپنے قیام نند
 کی یاد پھر سے تازہ کرتے ہیں اور اسی آئندہ کا اجمالاً اظہار کرتے ہیں جس کا ذکر مذکورہ بالا
 مکتوب میں ہوا ہے۔ یہاں داد خاں سیاح کے نام ۱۲، فروری ۱۸۶۱ء کے ایک خط
 میں لکھتے ہیں :

”ہمارے کا کیا کہنا ہے۔ ایسا شہر کہاں پیدا ہوتا ہے انتہائی
 جوانی میں میرا وہاں جانا ہوا۔ اگر اس موسم میں جوان ہوتا تو میں
 رہ جاتا اور ادھر کو نہ آتا۔“

”عبادت خانہ ناقریاں ہست ھمانا کعبہ ہند و ستلست“
 انہی میاں داد خاں سیاح کے نام ایک سابقہ خط میں غالب نے اپنے عشق کا ذکر کرتے
 ہیں اور اس مثنوی کے بارے میں ہیں جو زیر نظر مضمون کا موضوع ہے۔

۱۔ تاہم اسے فارسی غالب (ترذی) ص ۲۳۔

۲۔ ایضاً ص ۲۳ : یہ مضمون غالب کے مشہور شعر میں یوں وارد ہوا ہے :

قطرہ دریا میں جو حل جاتے تو دریا ہو جاتے
 کام اچھا ہے وہ جس کا کو کمال اچھا ہے

۳۔ خطوط غالب (مرتبہ تیسر) جلد دوم، ص ۶۶۷-۶۶۸

حقیقت یہ ہے کہ غالب کے شعری کارناموں کا گرائی سے جائزہ لیں تو وہ
متحد مقامات پر ان کے Real Self اور Poetic Self کے باہمی پیکار
کا منظر نظر آتے ہیں۔ بنارس سے غلب کی وابستگی بھی ان کے انہی دو پہلوؤں کے پیکار
اور شخصیت کی آئینہ دار ہے۔ چنانچہ بنارس کی اس کشش کے ساتھ وہ ان کی کشش بھی
موجود رہی۔ کشش و گریز کا یہ پیرایہ مثنوی کے آنسو میں خارج سے باطن تک رسائی
کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کشش و گریز کا اظہار غالب کے ایک فارسی قطع میں بھی
ہمراہ ہے جو اسی زمانے میں لکھا گیا اور صنعت سوال و جواب سے مزین اور مرتب
ہے:

گفتش چیت منشا سہم
گفت جود و جفا تے اہل وطن!
گفتم اکھن بجو کھ دھلی چیت
گفت جانست دایں جانش تن
گفتش چیت ایں بنارس بگفت
شاہے مست محو غل چیدن!
گرایا غالب بنارس کو ایک ایسی حید کے روپ میں دیکھتے ہیں جو مست شباب و مستحکم
ہے، محو غل چینی ہے اور کیفیت شاید کچھ ایسی ہے جیسی قبائل کے ان شعروں میں
ڈھلی ہے:

وہ مست ناز جو گلشن میں ہا نکلتی ہے
کلی کلی کی زباں سے دُعا نکلتی ہے
الٹی پھولوں میں وہ انتخاب مجھ کو کرے
کلی سے رشک گل آفتاب مجھ کو کرے

اس زندہ اور متحرک محاکات کے بعد غالب اس شہر کی عظمت کا ایک اور سراپہ تراشتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روشن ضمیر اور روشن بیان سے زمانے کی گردش کا ذکر کر بھرتے کہا کہ دیکھیں جہاں سے اچھائیاں مخصت ہو گئی ہیں، وفا، مہر، محبت اور سترگی اٹھ گئیں، ایمان کا محض نام رہ گیا ہے اور یہ حیاری اور مکاری کے مترادف ہو گیا ہے باپ والو کے خوں کے پاسے ہو گئے ہیں، بیٹے باپ کی جان کو لاگو ہیں، بھائی بھائی سے برسرِ پیکار ہے، شش جہات سے محبت اور اتفاق اٹھ گیا ہے۔ یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں مگر اتنو واضح علامتوں کے باوجود آخر قیامت آتی کیوں نہیں؟ اُس روشن ضمیر نے شہرِ نارس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے قیامت محض اس نحو بصورت شہر کی وجہ سے روک رکھی ہے۔ صانعِ بے مثال کو یہ گوارا نہیں کہ ایسا رنگیں شہر برباد ہو جاتے۔

شہرِ نارس کی اس توصیف کے بعد غالب کے سے حکیمِ فرزادہ کو معاً یہ خیال آتا ہے کہ اہل چین خارج میں نہیں انسان کے باطن میں آباو ہے اور اس تک سائی گہری ریاضت کے بغیر ممکن نہیں :

”اگر تیر جنوں کا دل ہو تو کاشی سے کاشان تک آؤ صے قدم کا
فاصلہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ تو خوشبو کی طرح اپنے
لباس اعتباری سے باہر آ اور قیدِ جسم سے باہر نکل بمعرفت
اور پہچان کا رستہ نہ بھوٹا اور ان چھ اطراف (جہاتِ شش)
کا چکر لگا۔ صرف کاشی تک رہ جانا دلیلِ نارسائی ہے۔ خدا کا
سوچ یہ کیا کا فرما جاتی ہے؟ کاشی میں ذرا اپنے کاشانے
کو بھی تو یاد کر۔ اس جنت میں اس ویرانے کا بھی قصہ کر۔ اپنے
ان دراندہ عزیزوں کا قصہ کر جن کے دل درد اور دکھ سے
ہو ہو گئے ہیں۔ جو شہر میں ہیں مگر احساسِ بے کسی سے یوں محسوس
کرتے ہیں گویا صحرا میں پڑے ہیں۔ زمانے نے گویا انھیں ایسے

پارے سے بنایا ہے جسے آگ پر ڈال دیا گیا ہو۔ ان سے تغافل نہ بُرت۔ ان کے داخلوں کو نظر انداز کر کے پھول کی آرزو کرنا نادر ہے۔ اسے بے خبر تجھ ابھی کہتے ہی کہہ دو یا باطل کرنا ہے۔ تجھے تو غم و اندوہ کے ہاتھوں مجنوں ہو جانا چاہیے تھا اور کوہ و صحرا کی خاک چھاننا چاہیے تھی۔ تن آسانی ترک کر، رنج کا سامنا کر، ہوس کو فنا کر، اپنے دل کی آگ سے اپنے نفس کو گھٹلا۔ دل کو مصائب اور امتحانوں سے خون کر، عقل سے گرہیں نہیں کھتیں، اس لیے جنوں اختیار کر۔ جب تک تیرا سنا نہ اکھڑے، جاوہ سپائی ترک نہ کر۔ شرارے کی طرح فنا کا سامنا کرتے ہوئے اٹھ، دامن جھاڑ اور آزاد ہو جا۔ اِلا کا دم بھرا دلا کے آگے سپر ڈال۔ اللہ اللہ کہہ اور اس کو کھجور کا ڈال۔

اب سوال یہ ہے کہ اس مشنوی میں اہم چیز کیا ہے؟ کیا بتان کا شی کے جالِ اعتنا گیر کا مرتع اور خوابناک بیان یا باطنِ اعتباری سے باہر آکر قیدِ جسم سے نکلنے کی تلقین؟ حقیقت یہ ہے کہ مشنوی کا آخری حصہ ایک ایسے سادگیاں راہِ طریقت کی یاد دلاتا ہے جو حالتِ قبض میں ہے اور شرح و بسط کا آرزو مند ہے۔ مشنوی کا یہ آخری حصہ میرے خیال میں کہیں زیادہ مؤثر ہوتا اگر غالب خود کو حیاتِ ستہ کا چکر لگانے کی ترغیب دینے کے بجائے اس سے آزادیِ کامل کی تلقین کرتے۔ بہر حال اٹھائیس تیس سال کی عمر میں غنی و اثبات کے رموز سے یہ آگہی ایسی بھی نہیں کہ اسے محض علمی آگہی کہہ کر ٹالا جاسکے۔ لادِ آلا کے یہ مضامین غالب کی شاعری میں کثرت سے وارد ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں :

سہ پاک لا اندر گریبان جہات انگنڈہ ایم
بے جہت بیروں خرام از پر وہ پندارِ ما
اسی کو مٹوینا "جاؤب لا" سے تعبیر کرتے ہیں۔

این میری شعلِ غائب کی زیرِ نظرِ مشنوی کے آخری مصرعے "گجواٹھ و برقِ ماسوا
شع" کا حوالہ دے کر ہر نقشِ دوئی کو مٹا دینے اور ماسوا اللہ سے فانی ہونے کے
صوفیانہ تصور کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں :

"To destroy everything besides God, that is the
quality of Prophetic spirit which has found its clearest
expression in the Islamic World, and likewise the ideal
of the mystic who sees nothing but him, marveling at
His unity and His manifestations in time and space
which are real only so long as they depend on Him."

مشنوی کا آغاز دیکھیں اور پھر اس کا انجام نگاہ میں لائیں۔ واقعی اس ضربِ انشل
کی صداقت پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ مجازِ حقیقت کا پہل ہے۔ دلچسپ بات یہ
ہے کہ یہی علامہ غنیمت بکھاہی کی "نیرنگِ عشق" کا ہے جس کے غائب کی زیرِ نظر
مشنوی پر اثرات کا اجمالی بیان یہاں بے محل نہ ہو گا گو غائب نے اس سے
تاثر پذیری کا کہیں ذکر نہیں کیا۔

غنیمت کی مشنوی "نیرنگِ عشق" کی تاریخ تکمیل ۱۶۸۵ء ہے۔ گویا یہ
مشنوی غائب کی زیرِ نظرِ مشنوی سے تقریباً ڈیڑھ سو برس قبل لکھی گئی۔ غنیمت کی
اس مشنوی کو جو قبولِ عام حاصل ہوا وہ ان کی کسی اور تخلیق و تحریر کو حاصل نہ ہو سکا۔ بحر
کی روانی، تشبیہات کی مدت، مضامین و معانی آفرینی کا کمال اس مشنوی کی چند
احسن خصوصیات ہیں اور اس کے بعض شعرا و مصرّعون ضربِ انشل کا درجہ حاصل
کر چکے ہیں مثلاً :

¹ A Dance of Sparks (Imagery of Fire in Ghalib's Poetry)

ۛ بنام شاہِ تازک خیالوں
عزیزِ خاطرِ آشفستہ حالوں
یا مثلاً

ۛ بقصدِ ہمِ دگر گردیدہ راضی
نہ شورِ محتب نے بیمِ قاضی
اس مشنوی کے اثرات کہیں کہیں کلامِ اقبال پر بھی دکھائی دے جاتے
ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس مشنوی کے اثرات صرف غالب کی 'چراغِ دیر' ہی پر
نہیں ان کے بعض ادا شعار پر بھی ہیں۔ مثلاً ذیل کے اشعار دیکھیے :

غنیمت :
ۛ زمرش سینہ ہا جولانِ گرِ برق
دلِ ہر ذرہ در جوشِ انا اشرق
غالب :

ۛ دلِ ہر قطرہ ہے سازِ انا البحر
ہم اس کے ہمیں ہمارا پوچھنا کیا
ۛ ذ بالی کہ رخسائی برقِ زد
سراپردہ جوشِ انا اشرقِ زد

(مشنوی ابر گہر بار)

غور فرمائیے کہ غنیمت کے یہاں ذرہ و آفتاب کا وحدت الوجودی تصور ہے
اور غالب کے یہاں قطرہ و دریا کا۔ غنیمت نے 'انا اشرق' کی ترکیب اقبال
کی ہے اور غالب نے بھی انا اشرق ادا اس کے ساتھ انا البحر کی۔ غنیمت کا یہ اسلوب
خاص ہے مثلاً اسی مشنوی میں ایک جگہ کہتے ہیں :

ۛ مجسم شوختی از پایِ تا فسق
صدائے صیحاںِ آتشِ باہکِ انا البرق

دیکھا جائے تو انا الشرق، انا البحر اور انا البرق ایک ہی حقیقت کے متعدد منظر ہیں۔
یا مثلاً غنیمت کہتے ہیں :

سہ قد اود از قیامت یک قدم پیش
خوامش خنجر را و رفتن از خویش

اور غالب کہتے ہیں :

سہ تبے سر و قیامت سے اک قدم آدم

قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں

”خندہ و ذلّان نما“ کی ترکیب غالب سے پہلے غنیمت نے استعمال کی ہے ”شاہجہ
بہال بے مثال کے ذکر میں لکھتے ہیں :

سہ از دور خندہ و ذلّان نما سین

ز لعل پر شکر ہوا دامن سفین

غالب کا مشہور شعر کے یاد نہیں :

سہ ہے آرمیدگی میں نکو ہوش بہا بے

صبح وطن ہے خندہ و ذلّان نما بے

غالب کی شاعری پر غنیمت کے ان اثرات کا اختصار کے ساتھ ذکر کرنا اس لیے
مزدوری معلوم ہوا کہ اہل نظر اندازہ لگا سکیں کہ غالب بھی سعدی کی طرح : ”متعذہر گوشہ“
یا ”فتم“ کے مصداق ہیں۔ ”چراغ دیر“ غالب نے تقریباً اسی برس کی عمر میں لکھی اور
اس پر ”بہا بے“ نیز ”محبہ عشق“ کے اشعار نظر آتے ہیں مگر تقریباً ۲۵ برس بعد غالب
غنیمت اور بعض دیگر اکابر کے بارے میں جس راتے کا انکار کرتے ہیں اس سے اندازہ
ہوتا ہے کہ اب غالب غنیمت کے سحر سے آزاد ہو چکے ہیں اور انیت کے اس مقام پر
فائز ہیں جہاں دوسروں کی نفی کر کے اپنے اثبات کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔

صاحب غیاث اللغات کا ذکر کرتے ہوئے اور الدولہ شفق کے نام خط میں اور
لکھنے والوں کے ساتھ غنیمت کا ذکر بھی کرتے ہیں مگر انہیں راہ سخن کا غول قرار دیتے ہیں

خط کا اقتباس ملاحظہ ہو: (یہ خط ۱۸۵۳ء میں لکھا گیا تھا)

”آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ ایک معلم فرومایہ راہپور کا رہنے والا۔ فارسی سے نا آشنا تھے محض درصوف و نحو میں ناقص دانش تھے خلیفہ و مشائخ، مادہ و رام کا ٹھکانے والا۔ چنانچہ ویسا ہی میں اپنا ماخذ اس نے خلیفہ شاہ محمد و مادہ و رام و غنیمت و قتیل کے کلام کو لکھا ہے۔ یہ لوگ راہ و سخن کے غول ہیں۔ یہ فارسی کیسے جانیں۔ اس طبع موزوں رکھتے تھے۔“

۱۸۶۳ء میں یعنی وفات سے چھ برس پہلے چودھری عبد الغفور سروک کے نام خط میں عبد القادر بدایونی کے حوالے سے ناصر علی، بیدل اور غنیمت کی فارسی کی تحقیر کرتے ہیں۔
خطوط غالب ہی کی دوسری جلد میں میرزا ابریم بیگ کے نام اپنے تاریخی دست نداشتہ خط میں لکھتے ہیں: ”محمد اکرم پنجابی (یعنی غنیمت) کا شعر تو قابل التفات نہیں؟“
غنیمت کے شعر کو ناقابل التفات گردانے والا تھا اور انھیں راہ و سخن کا غول قرار دینے والا بھی غالب زیر نظر مشنوی (چراغ دیر) میں جا بجا غنیمت کی ”نیرنگ عشق“ سے استفادہ کرتا نظر آتا ہے۔ مبالغہ نہ ہو گا اگر کہا جائے کہ غالب کی مشنوی میں ”نیرنگ عشق“ کے بعض اشعار شامل کر دیے جاتیں تو دونوں میں امتیاز کو نامشکل ہو جائے گا۔ ذیل میں ”چراغ دیر“ اور ”نیرنگ عشق“ کے مماثل پیاریوں کے حامل اشعار ملاحظہ فرمائیے:

غالب : غنیمت :

(۱) اداسے یک گلستاں جلوہ سرشار (۱) اداسے او ہزاراں جلوہ بردار
خوارے صد قیامت فتنہ دربار نگاہ اور ہم آہو در آغوش

۱۔ خطوط غالب، جلد اول (مرتبہ ہر) ص ۳۱۷۔

۲۔ خطوط غالب، جلد دوم (مرتبہ ہر) ص ۵۶۸۔

۳۔ ایضاً، ص ۱۰۰۲۔

(۲) زانگیسز قد ۱۰ اندازِ خرامے (۱) زانگیسز بدن پر گشته یکسر
 پاتے بگفتے گسترده دامے زهرِ عطرش عیبِاں زخایہ دیگر

ج زموچ سبزہ اش در ہر طرف دام

(۳) ز نگیس جلوہ با غارت گر ہوش (۲) ز حُسن و لبرانی غارت ہوش
 بہارِ بستر و نور و ز آغوش تماشا داشت صد کمنہاں در آغوش

فرداں شمع با حُسنِ گلوسوز
 پر پروانہ با ایش صُبحِ نوروز

رسانیدند پیغامِ رسیدن
 بہارِ گفتن و غمیدِ شنیدن

در آمد شمع ز خایہ جفا کوش
 صفت پروانہ را غارتگر ہوش

(۳) قیامت قامتوں، مڑگان درازاں (۲) سپر بوش و در کف تیغ تازاں
 ز مڑگان بر صفتِ دل نیزہ بازاں چو برقِ بے امان شمشیر بازاں

(۵) تانکس را بیوئی شعلہ طور (۵) نکاہش نورِ چشم شعلہ طور

(۶) شگفتے نیست از آب و ہوایش (۷) فضاے نشہ مستی ہوایش
کہ تنها جاں شود اندر فضایش زمیں کا سماں خاکِ پائش

(۷) فردماندن بکاشی نارسائیت (۸) چہ جود است این چہ کافرا جز نیست
خدارا این چہ کافر ماجرائیت چہ ظلم است این چہ جواد و افرائیت
غنیّت اور غالب کے مندرجہ بالا اشعار کے تقابل سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ
غالب نے غنیّت و توانی و تراکیب اور سلیب کی بنیاد پر کس قدر استفادہ کیا ہے۔ غنیّت
انجمنِ بدل کا ذکر کرتے ہیں تو غالب انجمنِ قہ کا۔ غنیّت صبحِ فردوز، بہارِ گفتن اور عیسٰی
شیدن کا ذکر کرتے ہیں اور غالب ان کے تتبع میں بہارِ بہتر اور فردوزِ آغوش کا۔ غنیّت
کہنا ہی غارتِ گر ہوش، شعلہ طہر اور کافرا جوائی کی تراکیب استعمال کرتے ہیں اور عیسٰی
میں تراکیبِ مثال پُرتے ہیں غالب بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر شبنوی کے اسٹو میں جس طرح
غنیّت "الجزان قنطرة الحقیقہ" کی صداقت نمایاں کرتے ہوئے عزیز کی جنوں پرانی
کا ذکر کر کے اسے "خیلِ کعبہ ملک یقین" اور "مقر لا احب لانیں" دکھاتے ہیں اسی طرح
غالب بھی

سے زالا دم زن و تسلیم لا شو
بگوشت و برق ماسوا شو

کی تفسیر کر کے جنوں اندوزی کا درس دیتے ہیں۔ ہاں یہاں اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری
ہے کہ غالب نے مشنوی نیزنگ عشق سے اس طور استفادہ کیا کہ غنیّت کے بعض مضامین
اور تراکیب کو زیادہ چمکا دیا۔ گویا یہ استفادہ ایک بالغِ نظر اور مجتہدِ مزاج رکھنے
والے شاعر کا استفادہ ہے کسی اندھے بہرے تقلد کا استفادہ نہیں۔

غالب کے طالبِ علم جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں غالب بیدل کے مقلد تھے اور
نیزنگ بہارِ ایجاد ہی بیدل کے عاشقِ دیگر رفتہ رفتہ وہ بیدل کے اثرات سے آزاد ہوتے
گئے۔ یہ درست ہے کہ غنیّت سے ان کی فیضانِ اندوزی بیدل کے مقابلے میں نسبتاً کم

ہے۔ مگر بیل اور غنیمت وغیرہ سے بعد ازاں برأت کا اعلان و رسل اپنے ان نقوش قدم کو مٹانے کے مترادف ہے جو سیدھے دو نو حضرات کے قصہ رفیع تکمالتے ہیں غالب نے ایک جگہ انہم ہروی کا ایک مشنوی ناقطع نقل کیا ہے جس میں اس نے متا مشنوی نگاروں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تاریخی ترتیب قائم کی تھی۔ یہ ترتیب عتصری، فردوسی، خاقانی اور نظامی سے ہوتی ہوئی سعدی، خسرو اور جامی تک پہنچتی تھی۔ غالب نے اس میں ایک شعر کا اضافہ کیا جس میں ان کا اپنا نام شامل تھا :

سے زجاتی بہ عتصری و طائب رسید

ز عتقی و طائب بہ غالب رسید

کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس محقق خربا میں غنیمت کا نام بھی شامل کرتے جی کا فیض چراغ دیر“ ہی پر نہیں“ ابر گہرا“ تک پر نایاں نظر آتا ہے جو ان کی پختہ عمر کی مشنوی ہے۔ بہر حال غالب سے یہ روایت آگے چل کر مشنوی نگاری کی مد تک اقبال تک پہنچتی ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ اقبال کی مشنویات کا رنگ دوسرا ہے۔ دیکھیں بیانی ان کا مقصد نہیں تھا اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ بعد کی فارسی شاعری میں غالب کی“ چراغ دیر“ کا جواب نہیں مل سکتا۔ بھتے ہیں کہ صاحب کمال لاؤلد رہ جاتا ہے۔ غالب کے صاحب کمال ہونے میں کیا شک ہے وہ لفظاً و معنأً ہر دو لحاظ سے لاؤلد ہیں: نیز گاہ عشق“ اور“ چراغ دیر“ دو نو فارسی مشنویات میں بے مثال ہیں۔ غالب کی شاعری پر فارسی اساتذہ کے اثرات کا جائزہ کسی مرد مبارک طلب کا فطر ہے۔ غالب شناسی کے حوالے سے ان اثرات کی نشاندہی نہایت درجہ ضروری ہے تاکہ غالب کی حقیقی دین کا صحیح صحیح تعین کیا جاسکے۔

مثنوی ابرگر بار اور غالب کے عمومی فکری رویے

نثار احمد فاروقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ”ہمارے نقادوں اور محققوں کا غالب پر کچھ نہ کچھ ایسا ہی مندری ہو گیا ہے جیسے مناسک حج میں میدانِ عرفات کا قیام کو اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا۔“ نثار احمد فاروقی کا یہ دل چپ اور ترخیب آمیزہ قول بجا کیوں عمیال آتا ہے کہ غالب پر لکھنا کو نسا آسان کام ہے۔ غالب کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ چلتے رُود اور فارسی کی پُوری کلاسیکی روایت کو سمجھا جائے۔ غالب کے ذہن اور فہم کو سمجھا جائے۔ ان عناصر کی پچان پشک کی جائے جس سے غالب کی شخصیت کی تعمیر و تشریح ہوئی۔ اس تخلیقی عمل کو سمجھا جائے جو غالب کے نہاں خاندان میں چھوڑے گئے ویرا سبیلِ فقر و ریا آتش است کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ وہی غالب جو مثنوی ابرگر بار میں خود اس امر کا اعتراف کر لیتا ہے کہ معلوم نہیں ”لجن شگرت“ کہاں سے آتا ہے؟ اسی ”لجن شگرت“ کو ایک جگہ غالب نے فائے سروش سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن یہ فائے سروش قلبِ شاعر میں کس طرح افقا ہوتی ہے؟ کسے معلوم؟

مذاقم کہ پیوندِ حرف از کجاست
دریں پردہ لجن شگرت از کجاست

غالب کے طالبِ علم کی مشکلات ان گنت ہیں۔ ”قبیلہ اتراک“ کا یہ مرد ایک نوجوان احسان پذیر کی کا قائل نظر نہیں آتا اور انایت کا قدم قدم پر اظہار کرتا ہے۔ گویا یہ اس کی شخصیت میں اس طرح نفوذ کر گئی ہے جیسے فولا میں جوہر۔ مگر یہی غالب جب انگریز بہادر کی لونی دوزیت

کے قیدے بھی اپنے گناہے تو بہت جبرانی ہوتی ہے۔ اپنی مثنویات میں سے بیشتر میں ایک سہما سہما نظر آتا ہے۔ مگر ۔

لا بد دانش غلط و نفع عبادت معلوم   درد یک ساغر خلعت ہے چرمینا و چوین
اور.....

عشق بے ربطی شیرازہ اجزائے حواس   وصل زنگارِ رُخ آیتِ محبتِ عین
کہہ کر اپنے تخلیقی میلانات کی بھی نشان دہی کرتا جاتا ہے۔ قیقل اور واقعہ کو اس لیے نہیں ملتا کہ وہ اہل زبان نہ تھے، اگر اس کا کیا کیا جائے خود غالب اگرہ کے تھے۔ ”غاک پاکِ قودان“ کے متولد نہ تھے۔ پھر عبد القصد پارسی کا مسد ہے کہ یہ واقعی کوئی شخصیت تھی یا ایک مجر و نام تھا جو غالب نے بے آسادی کے طعن سے پچھنے کے لیے گھڑ لیا تھا۔ قاضی عبدالودود کی تحقیقات کے باوجود یہ ثابت نہ ہو سکا کہ موصوف کا وجود حلی تھا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ غالب کے سلسلے کی بہت سی فکری، نظری اور تخلیقی مشکلات ہیں جنہیں اسبی مل ہونا ہے۔ جنتِ نور و فرشتوں اور عہدوں کے باب میں تخلیقی و طنزیاتی میلانات رکھنے والا شاعر اپنی بعض مثنویات میں اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود ایک عہدِ عاجز نظر آتا ہے جو اپنی بخشش کے لیے عجز و الحاح سے دعا کمال ہے اور اپنی شراب نوشی اور شاہ پرستی کے جواز پیش کر کے اپنی مجبوری کا اعلان کرتا ہے۔

غالب کی شخصیت بڑی حسد گیر ہے۔ اس ہشت پہلو شخصیت کی تفہیم کے لیے اور نہیں تو کم از کم غالب کے پاسے اور غالب کے مزاج و میلان کے مطابق ایک شخصیت تو ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن ایسی شخصیت کا درد و دردِ یک پتہ نہیں۔ ہاں اپنی سی کوششیں ہر نقاد نے کی ہیں اور یوں اس کوشش کے سلسلے میں غالب کی شخصیت کی کوئی نہ کوئی پرت ظاہر ہوتی ہے جسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ غالب پر جتنا لکھا گیا، شاید کسی اور شاعر پر نہیں لکھا گیا۔

غالب کی شخصیت میں ہلاکی و ذہانت و تراکی، خوشی، ظرافت، انانیت، گہری بصیرت، نغیاتی ژرف بینی، تفکر، تغلسف اور تخیل ہے۔ اس کی شخصیت کا سب سے بڑا اثر

تو ناکامیوں سے کام لینے کا ہے۔ ۵ سختی دہر شود و تیغ مرا سنگِ فاس۔ کتنی مشکلات
و مصائب غالب نے سہیں۔ اس حد تک کہ کبھی کبھی تو وہ یہ تک کہ اٹھتا ہے کہ :
۶ میتواں گفت کہ ایں بندہ خداوندنداشت

لیکن ان مشکلات و مسائل سے حکمت کشید کہ غالب ہی کا خاصہ ہے۔ غالب کے
یہاں ایک لفظ غم ہے لیکن اس غم کی کتنی سطحیں ہیں کتنی پرتیں ہیں۔ غالب نے اسے نعمت کہا اور
اس سے کام لیا۔ یہ غم ازل سے اس کی سرشت میں داخل ہے۔ یہ دوزخ بنے مگر شاعر
نے اسے بہشت گردانا ہے۔ اس غم نے اسے ایک عجیب بے نیازی و قدردانی اباں
سے آشنا کیا ہے۔

غمی کہ ازل در سرشت من است	بود دوزخ اما بہشت من است
بغم خوش و بدم غم گسارم غم است	ببے دانش پرودہ دارم غم است
زمن جوئی در بد نکو زیستن	بگر خورون و تازہ روز زیستن
سمن چسیدن و در رہ انداختن	دل افشرون و در چسہ انداختن
زواں کردن از چشم ہمارہ نول	بشور اپشستن ز رخارہ نول

غم، غالب کے لیے خضر راہ ہے۔ ظاہر ہے، غالب سے پہلے کے فارسی کے
کم و بیش تمام شعرا نے بھی تجلیل و تقدیس کی ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ یہ رُوح کا
ایک نغمہ ساز شوں ہوتا ہے جو بظاہر اعضاء شکن مگر باطنی طورِ فلک ہے۔ غالب کو اسی غم
نے آئینِ سحرِ سلال سے آشنا کیا۔ اس کا موقف ہے کہ نہ تو میں نکلی گئی ہوں کہ خضر
مجھے خوابِ سحرِ سلال کے آئین سے واقف کرے اور نہ میں زلالی ہوں جسے خود نکلی
نے خواب میں دانش و ہنیش سے فیضیاب کیا۔ چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے کہ

۷ عشق شوکتِ عرفی کو تو شیرازی

مشوا سیر زکالی کہ بود خواہداری

غالب اپنا چارہ تجھ آپ ہے۔ اپنے تیشے سے اپنا رستہ تراشنے والا غالب ۔

غالب کی یہی اداہتِ سول کی طرح مجھے بھی پسند ہے ۔

خود از در و بے تاب خود چارہ جو

خود آشفنیہ مغرور خود افسانہ گو

غالب کے یہاں غم کہیں "آتش" کے ٹوپ میں جلوہ گر ہوتا ہے، کہیں "پر خنائی
 شمع" کی سورت میں جھلک دکھاتا ہے، مثنوی "ابر گھر بار" غالب کے بڑے چاہنے کی آواز
 ہے، لیکن اس پر مضباب کے کئی طعنے اور شہزادی کے کئی ٹھنڈے قربان کیے جاسکتے ہیں۔
 غلام زپیری جوالم برائی   نازم بود طبع زور آزمائی
 ہنوزم ہنگامیج غولی نیند   زدل میش غم سر بر دل نیند
 یہی موج غول "تحقیق کا سرچند ہے۔

ابوالکلام آزاد نے عرصہ بڑا "خباہ خاطر" میں انانیتی ادب کا ایک باب باندھا
 تھا اور اس کی نسبت زمانہ حال کے بعض نقادوں کا قول دہرایا تھا کہ یہ تحریریں یا تو بہت
 دلپذیر ہوں گی یا بہت ناگوار، کسی درمیانی درجے کی یہاں گنجائش نہیں۔ اس باب میں
 انھوں نے ابوالعلا المعری کے لامیہ ابو فراس حمدانی کے رئیسہ اور ابن سنا الملک کے
 عربی اشعار کے ساتھ فارسی کے فردوسی، فیضی اور اردو میں میر انیس کو چنا تھا۔ مگر
 نامعلوم وجہ کی بنا پر ان کی نظر غالب کے کلام کے بعض حصوں پر نہیں گئی۔ جب فردوسی
 کو رہا ہوتا ہے کہ

بے رنج بروم دریں سال ہی   بجم زندہ کردم بدیں پارسی
 پایہ کہ رستم کو تو میں نے زندہ جاوید کر دیا ورنہ وہ تو سیستان کا ایک معمولی
 سا پہلوان تھا۔ تو اصل میں اپنی غیر معمولی شخصیت کو معرین اظہار میں لا رہا ہوتا ہے۔ غالب
 کی مثنوی "ابر گھر بار" میں اس کی مثال دیکھیے۔ بڑے نکلنے والے کی ایک پہچان یہ بھی
 ہوتی ہے کہ اسے اپنی ذات پر کس قدر اعتماد ہے اور وہ اس سے کس حد تک متعہد
 ہے :

زخنی کہ اندر منیر آیدم	ہنوز از دہن توست شیر آیدم
بر بندہ کز لب فشانم چو قند	خضر "دُشمن قال" گوید بلند
سریری ترازم کہ در سایہ اش	بُود بایش قدسیاں پایہ اش
رہے پیش گیرم کز اقبال من	دود خضر بے خود بر دُنبال من

مثالی فریسم کہ پیغمبر اے فریسنہ لاریب فیہ براہ
یہ کمال یہ چیزیں وگرنہ یہ سحر حلال آتا ہی اس وقت وجود میں ہے جب آگینہ دل کو گداز
کر لیا جلتے۔ ایک اور جگہ غالب نے گفتنی سچی بات کہی ہے اور شعر کے محزکہ معنوی کی وضاحت
کی ہے۔

بینیم از گداز دل دو جگہ آتش چول سبیل
غالب اگر دم سخن رہ پیغمبر من بڑی

اسی لیے فیضی نے کہا تھا

ایں باد کہ جو شمع از ایا علم ٹھنڈے ست چکیدہ از دماغم
آتم کو زیر سحر کاری ژرف از شعلہ تراش کردہ ام حرف
بگداختہ آگہیہ دل آئند و ہم بدست محصل
بانگ قلم دریں شب تار بس معنی فحشہ کرد بیدار
یعنی یہ کہ میرے ایاخ سے جو شراب تمیں نکلتی دکھائی دیتی ہے یہ تو فی الکمال غلام ہے
جو میرے مانخ سے ٹپ ٹپ کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل کے آگہیے کو گچھلا ڈالا تا آنکہ یہ
دست محصل میں بمنزلہ آئندہ نظر آنے لگا۔ میں نے گہری جاؤ دگری سے کام لے کر شعلوں
سے حرف تراشے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ غالب فیضی کا کبھی کھٹے دل سے احمران
نہیں کہتے صرف یہ کہ کہ سچا ٹھٹھڑایتے ہیں: "ہاں کبھی کبھی فیضی کی بھی ٹیکہ نکل جاتی
ہے۔"

غالب کا ختم ذاتی بھی تھا اور کائناتی بھی۔ اتنا جتنے کہ جاننے والے گزر گئے ،
غالب پر بھی اتنا ہی صادق آتا ہے جتنا کسی دوسرے پر۔ فقط کے نام غلط میں لکھا :
"یہ کوئی دیکھنے کے میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے ختم میں مرنے لگا.....
کچھ عزیز، کچھ دوست، کچھ شاگرد، کچھ معشوق۔ سودہ سب کے سب خاک
میں مل گئے۔ ایک عزیز کا نام کتنا سخت ہوتا ہے جو اتنے عزیزوں کا
نام دار ہوا اس کو زیست کیونکر دشوار نہ ہوا اتنے یار مرے کے جواب میں

مردن گا، تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہو گا۔

غالب کا احمد زبردست انقلابات کا احمد تھا۔ بڑی احصاء شکن شکست کا احمد۔ اسے تازہ وار واپس ہونے والے لاقطعہ تحقیق کی رُوسے ۱۸۲۰ء میں لکھا گیا اور اس سنی اور ۱۸۵۷ء کی ناکام جنگ آزادی میں ۳۷ سال کا فصل نظر آتا ہے لیکن صین جوانی میں غالب کی شخصیت میں فنا کا احساس رُخ بس گیا تھا اور وہ، وہ کچھ دیکھ رہے تھے جو ابھی معرضہ شہد میں نہیں آیا تھا۔ بات وہی ہے جس کا ذکر میں کہیں پہلے کر آیا ہوں کہ عزم غالب کے غیر میں ختم تھا۔ انھیں اس سے سفر نہیں تھا۔ انھوں نے اپنے اندر فوقی فضا پیدا کر لیا تھا :

اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو
توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا

ہر ٹکٹھنے والا اپنے عہد ہی کا نہیں ہر عہد کا ہوتا ہے۔ اس پر کسی کا دعویٰ نہیں ہوتا۔ وہ کسی کی جاگیر یا ملک نہیں ہوتا۔ بڑے ٹکٹھنے والے میں یہ "باہمہ اور بے ہمت" ہونے کی صلاحیت کہاں سے آتی ہے۔ اہل فکر کے لیے یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب تو یہی ہے کہ عظیم فن کا کسی فروعی یا سطحی حقیقت سے کیڑ نہیں ہوتا۔ اُزل و ابدی اقدار سے متعہد ہوتا ہے۔ اپنی ذات سے متعہد ہوتا ہے۔ اپنے باطن کے خلاف چھٹی نہیں کھاتا۔ اپنے اندر کی آواز پر سجدہ وقت کا ن دگاتے رکھتا ہے۔ غالب نے یہی کیا۔ اُن کے جذبے اُن کے اپنے، اُن کے انکسارات اُن کے اپنے اُن کے سایہ بے افکار اُن کے اپنے ۔

باسن میا دین اسے پسر، فرزندِ آذر را نگر
ہر کس کہ شد صاحب نظر دین بزرگاں خوش نگر

یہ واضح ہے کہ دین بزرگاں سے یہاں مراد کاذب مسلک طرائق ہیں۔ حق تو واحد ہے۔ غالب نے اس کی نفی نہیں کی اثبات کیا ہے۔ نفی سے اثبات کی تراوش کو محسوس کر لینا چھوٹی شخصیتوں کا کام نہیں۔

بڑی شخصیتیں نفعی سے نہیں، اثبات اور ایجاب کے پیدا ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اس اثبات و ایجاب کے آغاز میں رد و ترک کے مرحلے ضرور آتے ہیں یہی وہ حلیف ہے اور اس پر غالب اپنی تمام تر شیعیت کے باوجود کاربند تھے۔ غالب کے یہاں تفکیک و ارتیاب کے جو مرحلے آتے ہیں وہ تو کم و بیش ہر بڑے انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ غالب کی زندگی ایک مسلسل سفر سے عبارت ہے۔ وہ بڑے نہیں بڑھتے گئے وہ زندگی اور اس کے مسائل و مافیہ سے ڈرے نہیں۔ بڑے حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ تا آنکہ ایک بڑی اور ہمیشہ سے بڑی حقیقت ان پر پوری طرح منکشف ہو گئی۔ غالب شراب نوش تھے شاہ بازار تھے۔ مذہب خوار تھے۔ چندے اپنے گھر پر قمار بازی کا شعلہ معاش کراتے رہے۔ انگریز افسروں کی بلکہ چھوٹے انگریز اہل کاروں کی قصبہ خوانی بھی کی۔ مگر کیا وہ اپنے ان افعال سے مطمئن تھے۔ کیا انھوں نے اس صورت حال پر مذمت محسوس نہیں کی۔ اگر کیا نہیں تو پھر منجملہ اُدو تحریروں کے اپنی طویل ترین مشنوی ابراہیم گربار میں خدا کے حضور ان کے معجز اور الحاح اور ان کی مذمت کا کیا حجاز رہ جاتا ہے ؟

میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ غالب کی ہر بڑے تخلیق کار کی طرح عظمت یہ معنی کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ مستعد تھے انھوں نے اپنی ذات کے خلاف گواہی نہیں دی۔ اپنے دل سے کسپ ٹھوڑا کر دیا خود خالق کی جلوہ گاہ ہے۔ مصائب و مشکلات کی شب ہونا کہ میں اپنی جان پاک سے چراغ طلب کیا جس میں اپنے آہ و دھنوں کا روشن ڈالا اور اسے تابِ علم سے نور کیا۔ یہ جسم بھی یزدان کی دیں ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ایک زبردست تخلیقی محرک :

بر خلوت و زمار یحیم دم گرفت	نشاط سحری صورتِ علم گرفت
دراں کینج تار و شب ہونا کہ	چراغ طلب کردم از جان پاک
چراغے کہ بے روشن افرو ختم	دے بود کز تابِ علم سو ختم
یزد ان چشم آمد دل افرو زمین	چراغ شب و اختر روز زمین

یہ ابھی تک جو میں نے نثرِ بیخ میں مشنوی ابراہیم گربار کے حوالے دینے شروع

کہہ دیے ہیں تو یہ رعب ڈالنے کے لیے نہیں کیونکہ میں تو اتنی فارسی بھی نہیں جانتا جتنی ڈاکٹر سلیم اختر جانتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ مثنوی وہ کلید ہے جس سے غالب کی شخصیت کے بہت سے دروا ہوتے ہیں۔ غالب کی تفہیم کے لیے اس مثنوی کا مطالعہ از بس ضروری ہے بلکہ مثنویوں کے ساتھ ان کے فارسی قصائد بھی پیش نظر رہنے چاہئیں۔ غالب اپنے جس فارسی کلام کی طرف توجہ دلاتے ہیں اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ پورا غالب تو ان کے فارسی کلام کو پڑھ کر ہی سمجھ میں آسکتا ہے۔ فارسی سے اپنی طبعی مناسبت کا ذکر غالب نے غفۃ کے نام اپنے خط میں یوں کیا تھا :

”فارسی میں مہد آفاض سے مجھے وہ دست گاہ ملی ہے کلاس زبان کے

قواعد و ضوابط میرے غمیر میں اس طرح جاگزیں ہیں جیسے فلاذ میں جوہر“

غالب کا فارسی کلام خصوصاً ان کی مثنویاں وداں میں خاص طور پر ان کی مثنوی ”ابر گمزار“ ان کی قادرا کلامی کے علاوہ ان کی شخصیت کا بھی بہت سا حصہ سمیٹے بیٹھی ہے۔ غالب پر اس حوالے سے ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔

”مثنوی ابر گمزار“ میں حمد، مناجات، نعت اور منقبت کے اشعار کی تعداد سات

ساڑھے سات سو کے قریب پہنچتی ہے جبکہ کل اشعار ایک ہزار سے متجاوز ہیں۔

ان اشعار میں غالب ایک تنہا موجد اپنے بارگنہ سے دبا ہوا عہد عاجز، سچا

عاشق رسولؐ اور ساتھ ہی ساتھ پختہ علی پرست نظر آتا ہے۔ مثنوی کے آغاز میں وہ اس

ذات کا شکریہ ادا کرتا ہے جو دوئی سوز اور کثرت ربا ہے جس کا نام فرخندگی سے لیا جاتا

تو ہمارا ہمارے خود بخود دام میں گرفتار ہو جاتے۔ جس نے روح اور عقل کی آمیزش

سے سخن و گفتار کو جنم دیا، جو پیکر آب و گل کا نگارندہ ہے، گو ہر جان و دل کا شمارندہ

ہے۔ خسر دل کو شاہی دینے والا ہے۔ رہزن سے ماہر و دل کو رگائی دلائی دیتا ہے۔

اپنے پہچاننے والوں کی تڑپ کے پیش نظر اپنی جانب خود ان کی جسمانی کرتا ہے اور

دہشت زدگان کے دلوں سے غموں کو دور کرتا ہے۔ رگبار میں بے قراری اس کے بجائے

چلے در دم برق کی بے قراری بھی اسی کی عطا کردہ ہے جو ہستی نھن بھی ہے اور عین بوند

بھی کلاس کی کیمائی پرہست و بوجد کی تجلہ اشیا ساز کرتی ہیں۔ مناجاتی اور خلاباتی دونوں کی نکالیں اسی کی جانب لگی ہیں۔ ہر لب پر اسی کی فزا اور ہر سر میں اسی کا سودا سلیا ہوا ہے اور پھر وحدت الوجود کا عام مضمون اتنی خوبصورتی سے نظم کیا ہے کہ قلم توڑ دیا ہے۔

نہ ہر سٹو کہ رو آوری سوتے دوست

خوداں رو کہ آوری روئی دوست

مناجات کے میسوں اشعار ہیں اور وحدت الوجود کے مضمون کو نہایت خوبی سے برتا ہے! اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ جب پیدا بھی تو ہی ہے اور پہناں بھی تو ہی۔ اور اگر تیری فات پر کوئی پردہ ہے تو وہ بھی تو ہی ہے تو پھر اس کو تے روش پر نقاب چھ مٹنی وار دے جب تیرے سوا اور کوئی موجود ہی نہیں تو حجاب کس سے؟ تو وہ ہے کہ جب تو کسی رست پر پاؤں دھرتا ہے تو سولے اپنی جلوہ گاہ کے تو کچھ نہیں پاتا اور آخر میں یوں کہتا ہے کہ

اگر خار دور نما رو تیم ما   بباغ تو برگ کیساتیم ما

کیا ایسے اشعار کوئی متشکک کہہ سکتا ہے؟ کسی اریاب گزیدہ ذہن میں ایسے مطالب و مضامین کی سمائی ممکن ہے؟ آج تک جو غالب کی تشکیک کا بڑے زور نو سے ڈھنڈورا پیٹا جاتا رہا ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ غالب کو اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہے، لیکن اس کی طرف کوئی نقاد اور غالب شناس اشارہ کرتا نظر نہیں آتا۔ غالب کہتے درد اور رنج سے کہتا ہے کہ اے اللہ! میرے گناہوں کے بار کو دوش تراؤ میں نہ ٹانوا۔ بغیر تو لے ہی میرے کردار سے درگزر فرما لے۔ کردار سخی سے میرے غم میں اضافہ نہ کر اور اگر تو نا ہی ہے تو میری زندگی کے درد و آلام کو قول:

بدش تر از دوسنر باہن   نغمہ بدہ بجزا کہ دار سن

بکھار سخی میفرزائی رنج   گواہ رتی درد و عمرم بسنج

اگر دیگراں را بود گفت و کردو   مرا مایہ عمر و نجست و درد

خود دل کو حسرت خمیر من است۔   دم سرو من ز ہر یمن است

ہمارا تو دانی کو کامنہریم پرستارِ غورِ شید و آفرینم
یہ ضرور ہے کہ غالب کے یہاں اس مثنوی میں سخن سازی اور شوخی بھی ہے اپنی
میگساری کی جواز دہتی بھی ہے خدا سے شکوہ و شکایت بھی ہے ہے لیکن ان باتوں کی
حیثیت مرکزی نہیں، فروغی ہے۔

پھر اسی مثنوی میں حضورِ اکرم سے اپنی محبت کا جس شیخی سے ذکر کیا ہے اور انہیں
جس طرح چند و چگونہ و ہوا و رمایہ کا قنات سمجھا ہے، وہ بھی آسانی سے نظر انداز کیے
جانے کی چیز نہیں۔ حضورؐ نے اپنی رفتار سے کس طرح صحراؤں کو گھٹاؤں میں تبدیل فرمایا۔
گفتار سے کافروں کو مسلمان کر دیا۔ دنیا کو دین کی روشنی بخشی اور گنہگاروں کو کس طرح
عقوبی میں آتش سے رہائی دلوائیں گے اس کا بیان اس مثنوی میں دیکھا جاسکتا ہے
غالب کے نزدیک حضورؐ اکرمؐ آدمی زادوں کے قبلہ تھے۔ انہی کے قدموں کو بندھ
عطا کی ان کے ماتھے نے سجدے کو گرامی کر دیا۔ میں ان کے روتے روشن سے منور اور
فتن ان کے شکلیں گیسو کا اسیر ہوا۔ انہوں نے بہت پرستی سے انسان کو نجات دلائی اور
پوری دنیا کو ایک گھر کے گرد آبا د کیا۔ پر جبریل ان کے خوابان کا گلس ران ہوا اور حضرت
خلیلؑ اذن کی حوائی گتری کو مقرر و متعین ہوئے :

نہی قبلہ آدمی زادوں کا	نظر گاہ پیشیں فرشتاؤں کا
بندی دیکھ بے بالائے او	گرامی کن سجدہ سیما سے او
میں روشن از پر تو روئی او	فتن بستہ چین گیسو سے او
کو تا گردن چرخ نیلوفری	بود ہنر جایش بہ پستیں بیری

پھر حضورؐ کے معراج کا بیان ہے اور حبیبِ رسولؐ کا منظر نامہ جا بجا دکھائی دیتا
ہے۔ آخر میں ایک دراجم بات کی طرف اشارہ ضروری سمجھتا ہوں۔ اسی مثنوی کے
آخر میں غالب نے عہد کو جو مشورہ دیا ہے کیا اس میں نئی ادب کی تخلیق کا جواز اپنی
پوری توانائی اور تیش کے ساتھ ابھرتا دکھائی نہیں دیتا ہے مجھے کہنے دیجیے کہ نئی ادب
جس کا ایک نام اسلامی ادب بھی ہے اس کا نعرہ بلند کرنے والا پہلا اردو شاعر غالب

تھا۔ مجھ کو مشورہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ادب اختیار کرو، دین کی تلاش کرو، آئین اپنا اور
 فتنہ سخی میں شیوہ دین اختیار کرو۔ فتنہ سخی میں شیوہ دین اختیار کرنے کا مفہوم اس کے
 سوا اور کیا ہے کہ ادب کا قیدہ درست کیا جائے اور اسے اس حقیقت سے منسلک کر دیا
 جائے جو حقیقتہً انتہائی اور ڈر والا نارس ہے۔ غالب کہتا ہے :

ادب در زو، دیں جو، آئیں گئی   برفتن سخی شیوہ دیں گزیں
 برابہ کنی پویر کز پاتے تو   درخشد چو خورشید بھلتے تو
 بہ کار زوی دست کز ساز تو   دم جبرئیل است ہزار تو

ترا بخت در کار یاری دہاد

پر پیوند دیں استواری دہاد

غالب نے اس دیر و درنگ کو دیکھا۔ اس سے دل بھی لگایا۔ مگر آخر آخر لا
 موجود الا اللہ اس کے دل و دماغ اور خون اور خمیر کا پوری طرح حصہ بن گیا۔ اس نے
 اول اول ہر شے عنوانِ تماشا کے طور پر دیکھی، پھر کبھی اور آخر آخر اس کا وجود باطنی
 اپنی اہل سے دھل ہو گیا کہ اہل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔

دوش در عالم معنی کز صورت، بالاست

عقل فعال سرا پر وہ زود بزم آرامت

گفتراذ کثرت و وحدت سخن گوی رمز

گفت موج و کف و گرداب ہما دریات

مہرِ نیروز اور غالب کا شعورِ دینی

غالب اور ان کی نکل و فرہنگ کا اگر منظرِ خانہِ جاترہ لیا جائے تو اپنے آخری تجربے میں ان کی شخصیت پر اگر کسی اصطلاح کا اطلاق ہو سکتا ہے تو وہ لفظ ”حکیم“ کا ہے اور یہ حقیقت تو معلوم ہے کہ روایتی تہذیبوں میں شاعر پر حکیم کو معنوی فوقیت حاصل تھی۔ شاید اسی لیے فیضی نے کہا تھا کہ شاعر سے زیادہ حکیم ہوں کو دانۂ حادث و قدیم ہوں۔

امروز نہ شاعر مہرِ حکیم و دانۂ حادث و قدیم
بے اختیار غالب کا المیہ کہے کہ لغتِ ادب ان غالب ہیں
دن رات یہ یاد رکھتے نہیں جھکتے کہ غالب ایک آزاد شربِ رنہ باوہ کش تھے اور
مذہب کی قبائل پر موزوں نہ آتی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ غالب بعض معاشرتی اور روحانی
حقائق اور مستقامت کو ہر باشعور انسان کی طرح جانچتے اور پرچھتے تھے اور ان پر اپنی آزاد
رہنے کے اظہار میں تامل نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی درست ہے کہ انھیں تشکیک اور ارباب
کے ناگزیر مراحل کا سامنا بھی ہوا لیکن وہ یہیں کے ہو کے نہیں رہ گئے۔ انھوں نے
اس قفس کو توڑا بھی :

بہشتِ آساں غالب بال و پر ہے یہ کنجِ قفس از مہرِ نوزِ زندگی ہو کر رہا ہو جلتے
واقف یہ ہے کہ کمر کے ساتھ ساتھ ان کا مذہبی شعور گہرا ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اس ضمن
میں ان کی فارسی شاعری کا قابلِ لحاظ حصہ بالعموم اور اس میں شامل ان کے حمدیہ و نصیہ
قصائد اور بعض شہوات بالخصوص لائقِ توجہ ہیں۔ دراصل غالب کے نعاذوں کا المیہ
یہ ہے کہ بہ استغناء چند انھوں نے غالب کی فارسی شاعری اور ان کی بعض شری تحریروں

کو کاغذ لایق اعتناء نہیں جانا نتیجتاً ان کے مطامعات اور مقصد سے اور یک رخ سے ہیں۔ چنانچہ غالب کی فارسی شاعری ان کی بے تکلفی، فکر و فہم کا اثر ہے اس لیے اس کے بالاستیعاب مطالعے کی ضرورت ہے اس باب میں فارسی شاعری میں ان کی مثنوی ابرگہ دار اور مثنوی رنگ و بو، اور نثر میں مہر نیمروز اور دیباچہ "سراج المعرفت" نہایت درجہ اہم ہیں۔ "مثنوی ابرگہ دار" کا مختصر خاکہ اس سے قبل لیا جا چکا ہے، مہر نیمروز، دیباچہ سراج المعرفت اور مثنوی رنگ و بو کے حوالے سے غالب کے مذہبی شعور کا تذکرہ ذیل کی سطروں میں کرتا ہوں:

• مہر نیمروز "کاسۂ تکمیل" ہے اور "سراج المعرفت" کا دیباچہ ہے۔
 لکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ان دونوں تحریروں کی تسوید کے وقت غالب چمن بچپن برس کے تھے اور فکر کی شکست و ریخت اور گرد و کشمکش کے مراحل سے گزر کر بالیدہ اور پختہ شعور سے فیض یاب ہو چکے تھے۔ "کاسۂ صادق کابلی" کے نام اپنے ایک سواڑا تیسویں مکتوب (جلد اول) میں حضرت مجدد و صاحب نے نہایت پتے کی بات فرمائی ہے کہ "مکتوب اول نے حصول و سیرابی کی اطلاع اور مکتوب ثانی نے تشنگی و بے حالی کی خبر دی۔" — المحدثہ — اعتبار خاتمہ اور آخری حالت کا ہے۔ یہ وہ چھکانا ارشاد ہے جس کا اطلاق "کاسۂ تکمیل" کی توغیر تحریروں پر بخوبی ہوتا ہے۔

شاید ان تیسویں کی نامکمل تاریخ "مہر نیمروز" اپنے تاریخی واقعات کے اعتبار سے بے شک تاریخی اہم نہ ہو لیکن اپنے تین ابواب یعنی آغاز، زمرہ نعت اور آغاز پر تو قافی مہر نیمروز کے اعتبار سے حدود جو اہم ہے۔ حیرت ہے کہ غالبیات کے مستحسن میں اگر ام نے اس کتاب پر بڑی بے دردی سے پیاز کی مثال کا اطلاق کیا ہے جس میں چھلکے ہی چھلکے ہیں مغز نام کو نہیں۔ کاش اگر ام صاحب اس کتاب کو توجہ اور معروضی زاویہ نگاہ سے دیکھ سکتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو نہ صرف اپنی مذکورہ بالا رائے سے دستبردار ہو جاتے بلکہ یہ بھی ہرگز نہ لکھتے کہ غالب روز جزا یا جسمانی عذاب و اجر کے قائل نہ تھے۔

”مہر خیز“ جہاں ایک طرف غالب کے سوانح کے اعتبار سے ایک نہایت اہم مصدر کی حیثیت رکھتی ہے، وہیں اس سے ان کے گہرے دینی شعور اور عمر رفتگی کی راہنمائی کے آئینہ کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں مہر خیز کا آغاز لاؤنڈریز مرنٹ اور لاؤنڈریز پر تو افشانی مہر خیز و زیادہ اہم جہاں میں کہ ان کا مایہ ناز کے اپنے قلب کی تہوں اور زمین کی پرتوں سے پھوٹا ہے۔ جہاں تک اس کے بعد کے اجواب کا تعلق ہے ان کا اور ازمنہ زیادہ تر حکیم احسن شد خاں کا فراہم کردہ ہے جسے غالب نے فارسی میں ٹوہال و یا۔ یہ کتاب اس قابل تھی کہ نہ صرف از سر نو ترتیب پائی بلکہ اردو میں ترجمہ بھی ہوئی چنانچہ غالب صدی کے موقع پر پروفیسر عبدالرشید فاضل نے اس کا کامل اردو ترجمہ کیا اور مفید حواشی تعلیقاً اور فضل مقتدر کے ساتھ اسے شائع کیا۔ فاضل صاحب لائق مبارک باد ہیں کہ انہوں نے اپنے تفصیلی مقدمے میں غالب کے گہرے دینی احساس کو بخوبی سے نمایاں کیا ہے اور یوں غالب کے ساتھ روا رکھی جانے والی نا انصافی کا کسی قدر ازالہ کیا ہے۔

”مہر خیز“ کے ”آغاز“، ”زمزم نعت“ اور ”خطاب زمزمیں بوس“ میں پورگی والیت آتے آتے اور دور و گداز کا ناقابل فراموش احساس جاری و ساری نظر آتا ہے عمر کے اس حصے میں قدرتی زمانہ، جسمانی امراض، مشکل حکومت کی زوال آمدگی اور احساس بارگاہ نے غالب کی شخصیت میں درد اور کرب کی وہ صورت پیدا کر دی ہے کہ محسوس ہوتا ہے صحرا کا تن اور شاہ بلوط آگ کے شعلوں میں جھنجھ رہا ہو۔ ”خطاب زمزمیں بوس“ میں ٹٹنے کی سفلہ پوری اور نابالغ مائشناسی کا ماتم کرتے ہوئے کسی نہایت صبر سے بعد میں کہتے ہیں :

”میری جنس بے ہاسنے اس بازار میں قیمت نہیں پائی۔ ناچار جو کچھ اپنے ساتھ لایا ہوں کچھ نہ کہوں کہ اپنے ہی ساتھ لے جا رہا ہوں۔ کسی قدر کتابوں میں اور کسی قدر سینوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے بعد اگر اس گنجی شانکھان کو ہوا اڑا دے، اڑا دے، اگر خاک کھائے، کھائے، زمینہ جوا فرگ آرزوؤں کا مدفن ہے تو نگاہ گرم کو چراغ گور

غریباں ہونا چاہیے۔“

یہی بات انھوں نے حلالتی کے نام ایک خط میں کہی ہے :

”مجھے اپنے ایمان کی قسم۔ میں نے اپنی نظم و شرک وادب اندازہ
بالیست پاتی نہیں۔ آپ ہی کہا۔ آپ ہی سمجھا۔ قلندری و آزادگی
وایشا رو کر م کے جو دعا کی میرے خالق نے مجھ میں بھر دیے ہیں
بقدر ہزار ایک نمود میں نہ آئے۔“

یہی نہایت کرہنگ احساس نریاں ”مہر نیمروز“ کے خطاب زمیں ہوس کے ایک اور
اقتباس میں نظر آتا ہے :

”میرا سینہ ایک ایسا نفس رکھتا تھا جو نسیم کی مانند فرحت افزا تھا
جو نثر کی طرف سے چلتی تھی۔ میری نریاں پسندی کا تھا ہو کہ
میں نے اس صلاحیت کو سوائے غیر ضروری باتوں کے اور کہیں
صرف نہ کیا۔ میری انگلیوں میں وجد بار بار کی مانند ایک قلم تھا جو
مجھے کی طرف سے آٹھتا ہے۔ افسوس میں نے اسے زمین خود میں
ضائع کر دیا۔“

بایں فرخ گوہر و رخسار فی ہمار زیں سال بیاہ روز کا کرد و رفتار
انا کے اسی شدید احساس نے ان کی شخصیت میں گہرا طلال پیدا کر دیا تھا۔ غائب
خانہ دانی تغا خرا و شعور انا قوتنا بڑھا تھا کہ اگر وہ انگریزی جانتے تو ہمیشہ اپنے نام
کے تمام حروف CAPITALS میں لکھتے۔ ناقدری زمانہ سے ان کی شدید و گہری
ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ماضی کی بے اعتدالیوں نے ان کے یہاں ایسا کرب پیدا کر
دیا جو ذات حق سے گہرے انسلال کا دیا چوبن جاتا ہے۔ اُسکو واکٹھ نے اپنی کتاب
De Profundis میں کس قدر درست کہا تھا کہ :

”It is the sense of sorrow which remarries us to
God“

یوں غالب کی ایک غماں نہیں: غماؤں کا ایک سلسلہ غماؤں میں ڈوبا اور نہایا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے مظاہر ان کی آمد و اور فارسی شاعری اور ان کی بعض کثری تحریروں میں جا بجا نظر آتے ہیں مثلاً اپنے ایک نعتیہ قصیدے میں یوں شکوہ منجھوتے ہیں:

برداوری سروکارم بہ جھٹے فنا و داست   کہ برگزیدہ چرخ اندر دستکاری
نگنہ دار و در سن را بچا ہ و بر سر چاہ   شکستہ اندہ سبوتے مرا بہ سرشاری
معاشری من پر مباد و دوسرے فرماند   ز رنگ رنگ نثر ندی ز گوشت گول غواری
دور روزہ راہ ہر رنگ می توان پیو   بلند و پست، سرفرازی و تنگنندی

اسی طرح اپنے ایک اور نعتیہ قصیدے میں سروکائنات کے حسن و اپنے دردناک احوال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں بے بسی و بے کسی کی وحشت خیز راتوں کا اس قدر عادی ہو گیا ہوں کہ ان کے مقابلے میں قبر کی تاریکی ترجیح ہے۔

غالب کی جس آزادہ روی و درندہ مشربی پر چارے غالب شناسوں نے ضرورت سے زیادہ زور دیا ہے، مہر نیروز میں غالب اپنی اسی آزادہ روی پر گہرے افسوس اور ملال کا اظہار کرتے اور اس امر پر فکر کے کلمات ادا کرتے ہیں کہ بالآخر فیض ربانی کے انہیں میان نبیلہ تہی عروہ ہبل کا لے صاحب سے فیضانِ نمودی کی سعادت حاصل ہوتی دیکھتے ہیں:

پچاس سال کی آوارہ گردی کے بعد کہ میری تیزخی رفتار نے مسجدِ نبیؐ
کی خاک اڑا دی اور خانقاہ اور میکے کو ایک کر دیا، اس شان
ایزدی کی روشنی کی بدولت کہ جس نے فریدوں کا دل کراست
خمدل سے روشن کیا اور مجھے سخنِ قدی کا سلیقہ سکھایا، مجھے
اس دروازے پر لائے جس پر تیری آنکھ بھی حلقہ قد کی طرح
لگی ہوئی ہے؟

مہر نیروز میں غالب بارگاہ سے واپس ہوتے ہوئے ایک عہدِ عاجز نظر آتے ہیں۔

ان کا احساس غماں اس قدر بڑھا ہوا اور پیش نظر سفر دور وراز کے لیے مطلوبہ پروازہ کی عدم موجودگی کے باعث قبول و محض اس قدر شدہ پیسے کو اس کا تصور کے اعضا شوق ہونے لگتے ہیں اور دل کی دھڑکن معدوم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کس کر بچے عالم میں نکلتے ہیں :

”ہم تباہ حال سیاہ کار کہ نہ جن کے ہاتھ میں عصا ہے نہ پاؤں میں طاقت ہے نہ چراغ فراہم ہے نہ چاندرات کو اس کی روشنی میں رات کا سفر کیا جا سکے نہ آواز ورا اور نہ فرشتے کی آواز کان میں پڑتی ہے۔ ہم اس ہولناکی اور وحشت ناک گزند گاہ کو کیسے مجبور کریں گے اور ایسے میں ہم پر کیا قیامتیں نازل کر جائیں گی کاش باز پرس کے بغیر ہی ہمیں بخش دیا جائے۔“

ناتوانی، کم تائیگی اور آفتاب لب کو ہونے کا بالکل سچی دردناک احساس ان کی متعدد نثری اور شعری کاوشوں میں ملتا ہے۔ میاں داو خان سیاح کے نام دسمبر ۱۸۹۰ء کے ایک خط میں لکھتے ہیں :

ناتوانی زور پر ہے۔ بڑھاپے نے نکٹا کر دیا ہے ضعف سستی کاہلی، گراں بخانی، گھٹانی، رکاب میں پاؤں ہے۔ باگ پر ہاتھ ہے بڑا سفر دور وراز در پیش ہے۔ زاوہ راہ موجود نہیں۔ خالی ہاتھ جاتا ہوں۔ اگر ناپرسیدہ بخش دیا تو خیر۔ اگر باز پرس ہوتی تو سفر متحر ہے اور داوید زاد یہ ہے۔ دوزخ جاوید ہے اور ہم ہیں۔“

داخ رہے کہ ۱۸۷۰ میں رستم ہونے والا یہ احساس اس تریستہ سالہ بوڑھے غائب ہی کا نہیں اس غائب کا بھی ہے جو پالیس سال کی عمر میں بخسود سرور کوئیٹی اس طرح فریادگناں تھا :

از عمر چہل سال بہ سنگاسہ سر آمد
سرایہ باز کچھ تکٹ گشت دکان را
فریاد رسا! داد زبے بُر گئی ایمان
کایں نخل بہ تارا بج فنت رفت غزل را
در خوشن ایاں شرم یک ازاں دست
کاندہ تن محبوب شمار نہ بیایں را
روز آخر دس بست پے وقافلہ سر دور
در باختہ ام از غم رہ تاب و توان را
در قاصدہ جسدہ سرا از پافشنا سم
در روزہ ز شوال نہ وائے رمضان را
گیرم کہ ناموم بود از جسدہ کباب
اے ولے گرا از تاصیہ جو نہ نشان را
ترجمہ: میری عمر کے چالیس برس ہنگامے میں گزر گئے گی یا میری دکان کا سرا یہ کھیل
کہو میں تکٹ ہو گیا۔ اے فریاد رس! میرے ایمان کا نخل تارا بج فنا ہو گیا اور اب اس
جنس سے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں اپنی ذات میں لیان کو اسی طرح ڈھونڈتا ہوں۔
جس طرح محبوب کی معدوم کر کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ زندگی ختم ہونے کو ہے۔ میں شست
قدم ہوں۔ قافلہ دور ہے اور رستے کی ہولناکی نے مجھ سے تاب و توان چھین لی ہے
میری حالت یہ ہے کہ نہیں جانتا جسدہ کیا ہوتا ہے اور لا حلقہ کو شوال اور رمضان میں
کیا فرق ہے۔ یہ تسلیم کہ میری فطرت جسدوں سے کباب ہے مگر میرے ماتھے پر ان
کا کوئی نشان نہ چلے گا۔

پھر ایک اور جگہ تاسف خیز جے میں کہتے ہیں :

نیش سہ ماہیہ کردار تا نزد سے بود

چشم بر رسم عطا و ارمغان انداختہ

بے راہ روی، ہرزہ گردی، دنیا طلبی، ناکامی، بے ساسی اور سرب گردی پر تاسف
کی لئے اُن کے یہاں "مثنوی رنگ و بو" میں اُمچی خدوں کو چھوٹی نظر آتی ہے۔ یہی وہ
مثنوی ہے جس کے بارے میں نیاز فتح پوری کی دلتے ہے کہ اس میں کوئی نمایاں خصوصیت
نہیں ہے کیونکہ مقصد کے لحاظ سے یہ بالکل متصوفاۃ چیز ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ
دنیا میں جاہ و دولت اور قوت و جبروت بے اعتبار چیزیں ہیں۔ اہل چیزہ روحانی
ریاضت و صمت ہے جو انسان کو شہود حق کی منزل تک لے جاتی ہے۔ گویا نیاز صاحب

کے نزدیک روحانی ریاضت اور شہود حق ایسی ہی بے معنی چیزیں ہیں کو ان کا ذکر محض فضول ہے۔ ہر حال غالب نے اس مثنوی میں ایک حکایت کے ذریعہ کرنے کے بعد پہلے تو اپنے خلاف طویل فروع مجرم مرتب کی ہے اور پھر خود کو حق پرستی کا فردن یا ہے۔ اس فروع مجرم میں غالب نے خود کو اپنا غیر قرار دے کر جن جرائم پر مطلع کیا ہے وہ یہ ہیں کہ وہ ہوس جاہ کا شکار ہو گیا ہے۔ گویا کنویں میں جاگرا ہے۔ مکرو فن میں مبتلا ہو گیا ہے، بندہ ذر ہو گیا ہے، خود غرض ہے۔ مغان شیوہ بتول کا اسیر ہے، روسیاسی دیوانگی، بھالت، ناکامی، بے حاصلی، بدستی، تن پروری، شیاوی، انوگرہی، بے لاہروی اور تن پروری میں مبتلا ہے اور اب حالت یہ ہے کہ کوششوں کا حاصل محض ایسی ہے :

نیمہ شب از حیرت و در خواب رفت   نیمہ بر پیوہی و تاب رفت
جس کہ دریں کار گنج ہیک و یک   حاصل سخی تو بیج است یسک
اس انوسناک اور دلدانگیز صورت حال کا علاج بھی خود غالب نے تجویز کیا ہے
یعنی :

پر دہی دھم کمین نہینار   سر ز گریبان حقیقت بر آر
خلق اگر روس و گزروم گیر   ہرچہ بجز حق ہمہ معدوم گیر
ساتی ہمت کہ صلا می دہد   بادہ ز غمنا نہ لامی دہد
ہمت اگر بال کشائی کند   صوہ تواند کہ ہمتائی کند
ہمت با خیرت حق است نہیں   کثرت با وحدت حق است نہیں

ترجمہ : اے غالب تو ہرگز دھم کی پیروی ذکر حقیقت کے گریباں سے سر باہر نکال۔ اگر خلقت روس یا روم کی طرف مائل ہو تو ہر دھم شے کو جو حق بجا نہ تعلق کے سوا ہے معدوم سمجھ، ہمت کا ساتی آواز پر آواز نگار رہا ہے اور سخا نہ لا سے شراب پیش کر رہا ہے۔ ہمت اگر پھینکا کر آمادہ پرواز ہو جائے تو موملا بھائی کہ فیض آثار ہو جائے۔ ہماری ہمت غیرت حق کے سوا اور بیماری کثرت وحدت حق

کے سوا کچھ نہیں۔

حق یہ ہے کہ اپنے محمدیہ اور عقیدہ قصائد، منشویات اور نثری تحریروں میں غالب ایک پختہ موجد نظر آتے ہیں اور سیر الی اللہ کی طرف مائل ایک مثنوی "لا موجود الا اللہ" کئی اہی اور لا توحث فی الوجود الا اللہ کے اعلان کنندہ۔ حقائق کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں،

”ویریب کے بیوں اور ٹوڈوں کو پڑھا کر تو بڑی مشہور ہونا اور سائل
جسٹ نفاس میں غوطہ دارا ہے خود غفلت کے کلام سے حقیقتِ حق و وحدت
وجود کو اپنے دل نشیں کرنا اور ہے۔ مُشرک وہ ہیں جو وجود کو واجب
عین میں مُشرک مانتے ہیں۔ مُشرک وہ ہیں جو سید کو نبوت میں
خاتم المرسلین کا شریک گدانتے ہیں۔۔۔۔ میں موجدِ خالص اور
مومنِ کامل ہوں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوں اور دل میں
لا موجود الا اللہ لا توحث فی الوجود الا اللہ سمجھے ہوا ہوں۔
... بھٹک پر نبوت ختم ہوئی۔ یہ خاتم المرسلین اور محمد للعالمین ہیں۔“

ذاتِ حق کی اُمدیت کے اسی گروے شہود کا ذکر خود حالی نے بھی "یادگارِ غالب" میں
کیا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ عمر گزراں کے ساتھ ساتھ غالب کے احساسِ تائید میں شدت
پیدا ہوتی گئی تھی کہ انھوں نے انتہائے کرب میں یہاں تک کہہ دیا کہ:

”میں تو اس قابلِ ہول کو جب مروں میرے عزیز اور دوست میرا مُتکا
کریں اور میرے پاؤں میں رنج باندھ کر شہر کے تمام گلی کوچوں اور بازاروں
میں تشہیر کریں اور پھر شہر سے باہر لے جا کر قتل اور چنیلوں اور کوتوں
کو کھانے کو (اگر وہ ایسی چیز کھانا گوارا کریں) چھوڑا دیں۔ اگرچہ
میرے گناہ ایسے ہی ہیں کہ میرے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کیا
جائے لیکن اس میں شک نہیں کہ میں موجد ہوں۔ ہمیشہ تنہائی اور

اور ”گفت موج و گداب همانا دریاست“ ممکن کا یہی متوقف سامنے آتا ہے کہ اصل حقیقی وجود ذات واجب الوجود کا ہے اور عالم کی حیثیت اعتباری محض سے زیادہ نہیں۔ یہی حقیقت اصول نے مہر خرواز ”میں بھی کیسا فزایا پرے میں بیان کی جگہ اور استفہائی اسلوب اختیار کرتے ہوئے لکھا ہے: ”کیا تو نہیں جانتا کہ پر تو اور لمحہ خورشید کی ذات سے الگ کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح موج اور گداب کا دریا سے علیحدہ کوئی وجود نہیں۔ ذات خدا سے جدا عالم کی کوئی حقیقت نہیں جو کچھ ہے ذات ہی ذات ہے۔ اس داز کی طرح جو دل و اما میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ صورت علیہ جو علم سے خارج میں نہیں آسکتیں ان کو عین علم نہیں کہا جا سکتا؟..... ہوش سے کام لو، فترے کی ہستی اعتبار کے سوا کچھ نہیں۔ جو کچھ ہے تابش آفتاب ہے اور میں“ یہی تشبیل غالب کے ایک مصرعے میں بڑے ایجاز کے ساتھ بیان ہوئی ہے :

چ وجود ذرہ طلسم ظهور خورشید است

فدا آگے چل کر غالب نے ذات واجب الوجود کے چار مراتب بیان کیے ہیں یعنی توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی اور توحید اناری اور ان چاروں سوار کا سہمی حقیقت محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قرار دیا ہے۔ مہر حال توحید و مجہولی کا بیان ہو یا حقیقتِ سالت کا بیان ان دونوں کے ذکر سے غالب کی تحریر میں عجیب سر جو پوشیدگی، والہیت، سرستی اور سپر وگی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ علی الاعلان کہتے ہیں کہ شعور ذات حق عقل کے پس میں نہیں۔ کیونکہ عقل کے توسط سے حق تک پہنچنا ایسا ہی ناممکن ہے جس طرح شریخ رشتہ پیا اپنی پرواز میں آسمان کی بندیں تک نہیں اڑ سکتا۔ غرض نو بنوا در گری حکیمانہ تشبیہوں سے غالب نے ایک ہی حقیقت کو ائم نشر کیا ہے اور وہ ہے حقیقت وحدت الوجود۔ اسی ضمن میں اصول نے جنت و دوزخ کے روایتی تصور کو بھی من و عن قبول کیا۔ جلاوران کے یہاں اس باب میں وہ مسخر آئینہ انداز نہیں ملتا جہاں کے بعض خطوط یا بعض اشعار میں دکھائی پڑتا ہے۔ ان کے قانا اور زندہ اسلوبِ نثر کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔ اس مثال سے ایس ایم اکرام کے اس خیال کی بخوبی تفسیل ہو جاتی ہے کہ غالب نعیم بہشت اور شداد و دوزخ کے قائل نہ تھے

دیکھیے کس کیفیت کے عالم میں غالب لکھتے ہیں :

”مخدریں ہوا سے ملنے والے درختوں کی طرح اندازِ دلربائی سے
طوبیٰ کے سایے میں شانے سے شانہ ملائے مجھے مجھ و قص ہیں اور
نجات پائے جوتے لوگ شکستان میں پہنچ جانے والی طوطیوں کی
طرح شادکامی کے ساتھ کوثر کے کنارے درشا نوش میں ۔ دوزخ
اور اس کے خشک و تر کو جلا دیئے والے ظاہر و باطن کو گھٹلا دینے
والے شعلے سانپا اور پتھر اور ان کے آنکھوں اور دلوں میں عراج
ڈال دینے والے رُوح اور جان میں رختے پیدا کر دینے والے
ڈنک ۔ ایک گدہ کے بول پر یا لیستنی کنت تراجا کی
گر تھی خوش سے چالے پڑے ٹھکے اور ایک فرقہ کے یومستف
این المص کے شور گریہ سے انفاس نالہ و فغاں کے لیے وقت
..... اس عالم موجود فی الخارج سے حشر میں اٹھنے والی
سورہ تک کو ہی ایک ذراتِ واحد جتا اور آپ ہی اپنے اوپر جلوہ گر
ہوئے۔“

بے محل نہ ہوگا اگر یہاں تیر رحمت علی خاں بہادر کی کتاب سراج المعرفہ پر دیا ہے
غالب کے شمولیات کا بھی نہایت اجمال سے ذکر کیا جاتے ۔ اس کی ابتداء میں غالب نے
لکھا ہے کہ حمد و شکر حق فکر اور نطق کے بغیر ممکن نہیں اور یہ دونوں قوتیں عطیہ الہی ہیں ۔
اگر کوئی اللہ کا حمد و درجہ شکر گزار ہے تو وہ توفیق شکر کا شکر کیسے دے گا کہ اسے پھر جس
طرح غالب ”مہر نیمروز“ میں ذاتِ حق کے مراتب و اربعہ بیان کرتے ہیں ۔ یہاں بھی ان
مدارج کو گونا گونا گونا گے بیان توحید کے سرگازہ مدارج یعنی آثار ہی افعالی
اور صفاتی کے اعلان پر اسد مکتے ، ”خاتم الایمان کو حکم ہوا کہ حجاب تعینات اعتباری

اُمّناویں اور حقیقتِ شیرنگی ذات کو صُدرتِ الآن کسا کان میں دکھادیں۔ اب گنجینہٴ معرفت خواص امتِ محمدیہ کا سینہ ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ مفتاحِ بابِ گنجینہ ہے۔ ذہبِ خامی عامرِ مومنین کی کر وہ اس کلام سے صرف نفیِ شرک فی العبادت مُراویعتے ہیں اور نفیِ شرک فی الوجودِ جہلِ مقصود ہے، وہ ان کی نظر میں نہیں۔ اس کے بعد غالب نے الولایۃ افضل من النبوة کی معنی توجیہ و تفسیر کی ہے اور اذکار و اشغالِ روحانی کی معنویت پر فکر افروز گھٹکوں کی ہے۔ بہر حال ان کی گھٹکوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قطب ہے شرک فی الوجود کو جاروب لا ہی کی مُد سے (جاروب لا اصطلاحِ تصوف ہے) مثالیاً جا سکتا ہے غالب ہی کا ایک شعر یاد آتا ہے :

جاروب لا یار کھایں شرک فی الوجود
باگر و فرش و سینہ بایاں برابر است

غالب کے اس دیباچے میں جو سپردگی، وابستگی اور زیارتِ عزمین کی شدید ترپ ہے کیا ایسی سپردگی کا ایک شعر، ایک ذرہ بھی کسی حشک یا دین کے بارے میں استزائی اور تنحیکی نقطہ نظر رکھنے والے کے قیاس میں آ سکتا ہے۔ کیا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ باتیں کسی رندِ مشرب اور شرعی تقبیل کے قائل کسی شخص کی ہیں حقیقت یہ ہے کہ مہرِ نیروز، ویباچہ سراجِ المعرفت، مشنوی رنگ و بو، مشنوی ابر نگہ بار، محمدیہ نعتیہ قصائد اور غالب کی مستعد و شری تحریروں میں ایک سچے مشنوی کی رُوح گونجتی اور گلجتی ہوئی عروس ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ غالب کے یہاں تصوف بڑے شعر گفتنِ خوب سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ "سراجِ المعرفت" کے دیباچے کے آخر میں لکھتے ہیں کہ :

"جی میں آیا کہ اس کتابِ مستطاب (سراجِ المعرفت) کا دیباچہ لکھیے
اور پھر میں برگِ مساذ کروں اور عزمِ سفرِ حجاز کروں۔ زمزم کے
پانی سے وضو کروں اور اس کا شاذ ملائکہ اشیا کے گرد پھروں
اور حجرِ اسود کو چوموں اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ جاؤں اور
خاکِ حرمِ مطہر کا سُرمہ آنکھوں میں لگاؤں۔ بادشاہ سے کیا عجب

ہے کہ دو برس کی خواہ دے کہ مجھ کو خانہ خدا کے طواف کی خدمت
 دیں اور اگر زمیست ہے تو وہاں جا کر اور اپنے ستاون برس کے گناہ
 کو جن میں سوائے شہر کے سب کچھ ہے بخشا کر پھر آوے :

غالب جوائے کعبہ بہ سر ہا گرفتہ است
 رفت آنکہ عزم غلغ و نشتاد کرے

افسوس کہ غالب کی یہ شدید آرزو تشنہ تکمیل رہی۔ کیا یہ عجیب اتفاق نہیں کہ ہمارے
 دو اکابر اور اسلوب و معانی کی کئی سطروں پر مماثل شاعر غالب اور اقبال دونوں شدید
 تڑپ رکھتے ہوئے بھی زیارت حرمین شریفین سے فیض یاب ہو سکے اور رنم از در و
 پنہاں ز محقرانی کی وہائی دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ بہر حال غالب
 کی ان تحریروں سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذات حق اور ذات محمد کو دل کی گہرائیوں
 سے ماننے والے تھے۔ یہ درست ہے کہ وہ نبی اور بے خلوص عبادات اور مذہبی
 مناقشوں کو "سراپا مذاہب" سے تعبیر کرتے تھے مگر وہ رُوحِ دین کے سچے
 معترف تھے۔ کہہ کے گور نے ایک جگہ دو عبادت گزاروں کی مثال دیتے ہوئے
 لکھا ہے کہ ان میں سے ایک سچے خدا کی عبادت تو کرتا ہے لیکن اس کا دل خلوص
 سے عاری ہے، اس کے برعکس دوسرا شخص خدا کے بھائے ایک محبت کی گہرے
 خلوص اور بے کنار شدت سے پرستش کرتا ہے۔ کہہ کے گور کے نزدیک واقعہ یہ ہے
 کہ دوسرا نہیں بلکہ اسلا پہلا شخص ہے کہ جو محبت کی پرستش کرتا ہے اور مومن الخ وفات
 حق کا سچا پرستار ہے۔ کہہ کے گور و راصل اس تقابل کے ذریعے رُوحِ دین کی وضاحت
 کرتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود غالب نے اخلاص فی العبادت کے لیے
 کم و بیش ایسا ہی پیرایہ اختیار کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا :

وفا داری بشرط استواری اسل ایماں ہے

مرے محبت خانے میں تو کبھی میں گاؤں در بہن کو

"مہر نبرد" میں آغاز کے حدیث کلمات کے علاوہ زمزمہ نعت کی شیرینی

بھی کافوں میں رس گھولتی ہے اور قلب کو تھلی زار بناتی ہے۔ بیج بیج میں وہ اپنی شنوی
ابر گسار اور اپنے نصیقہ قصائد کے اشعار بھی ٹوٹی سے ٹاٹکتے ہیں۔ معجزات مثلاً
چودھویں رات کے چاند کا دو ٹکڑے ہونا، ایک عرصہ کی کا خاک پر سایہ نہ پڑنا، سنگریزوں
کا ہلونا، درختوں کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا، سوسمار کا صیّا سے راز کھنا، بھیڑیے
کا چرواہے سے باتیں کرنا، ستونِ حجاز سے شیون کا بلند ہونا، بڑا زہرا آلود کا
کلام کرنا اور گھور کا سلام کے لیے جھک جانا، وغیرہ کا ذکر بڑی والہیت اور کشتی تب
شک یا توجہ عقل کے بغیر کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ انہوں نے جتنے معجزات
گفتاے ہیں یہ سب معجزات کی کتب مثلاً "افوار الہجاز" (میر ہمدی بھروج) اور
"معجزات رسول" (احمد سعید دہلوی) وغیرہ میں ملتے ہیں۔ یہ معجزات صحیحین اور دیگر کتب
مذہبہ میں مذکور ہیں۔ اہم ثبات یہ ہے کہ ان کے معجزات کے بیان کے ساتھ ساتھ غالب
رسول اللہ کی سیرت کے انسانی پہلو بھی نمایاں کرتے چلے جاتے ہیں اور اس ضمن میں غلو
کے لیے آپ کی دوسری اور منصفی اور مصیبت زدگان کی ادا و اعانت جیسے پہلوؤں
کا ذکر نہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح انبیائے سابقین پر آپ کے فیضان کا ذکر بھی
بڑی کیفیت سے کرتے ہیں۔ پھر ان کی ختم رسالت کا ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں
کہ آپ کی نبوت خاتمہ اعلیٰ حقیقت ذات ہے اور آپ کی ذات مہر نبوت کی شہادت
کے ساتھ خاتم انبیاء۔

مختصر یہ کہ غالب جہاں اپنے اولین تخلیقی سفر ہیں اور خصوصاً اپنے بیشتر اردو کلام
میں ایک رند آزاد و آزاد خیال شاعر نظر آتے ہیں وہاں اپنے فارسی کلام اور بعض
فارسی اور اردو شری تحریروں میں رُوحِ دین کے گہرے شعور اور اس سے ٹوٹ وائل
کے حامل بھی دکھائی دیتے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ اعتبار ہمیشہ خاتمہ اور آخری حالت
کا ہے۔ اپنی فارسی غزل کے ایک شعر میں کس والہیت اور کیسی نکتہ آفرینی سے خلق کی
فرضیت شکر کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مخلوق پر تیری بخشش کا شکر واجب ہے اور
اس اعتبار سے یہ وہاں شکر کرنے کے فو نفل ہیں۔ ایک جگہ عقل کو متنبہ کرتے ہوئے کہتے

ہیں۔ کچھ آخر وہ کیوں اثباتِ وحدت میں پریشان ہے؟ مختصر سی بات ہے کہ ہستی مطلق کے علاوہ جو کچھ ہے وہ بھی ہے اور حق کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ عشقِ الہی اور محبتِ رحمتِ رحمت کے سمور غالب کا دل تو دراصل اہلِ آیت سے بھی نازک تر تھا۔ ان کی لطافتِ احساس گداڑِ طبع اور نزاکتِ جذبہ دیکھیں کہ کتنے ہیں :

دارم دلے ذآبلہ نازک منہا و تر

آہستہ پانہم کہ مہرِ خار نازک است

پادوں کا امتیاط سے آہستہ آہستہ اٹھنا، اس خیال سے نہیں کہ کہیں آبلہ نہ پھوٹ جائے بلکہ اس لیے کہ کہیں خار کی نوک نہ نازک کو اس سے ٹھیس نہ لگ جائے ایسا لطیف اور بے مثال شاعرِ احساس ہے جس نے غالب کو ایک آفاقی اور انسانی جدت عطا کی ہے۔ غالب کے کلام میں یاس اور نا اُمید کے دوش بدوش "قاعدہ آسمان" بگردائیم کا جو فخرِ قلندرانہ بلند ہوتا نظر آتا ہے وہ دراصل ان کے عشقِ فانی حق کا ثمر ہے۔ اونا مومنوں کے خیال میں الوہیت کی جانب کششِ اُمید کو جنم دیتی ہے اُمید سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور ایمان اور اُمید سے داعیہٴ سخاوت پیدا ہوتا ہے۔ یہیں سے ہمارے اندر احساسِ جمال، خاقیت اور خیر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ غالب جمال، خیر اور صداقت کا ایک زندہ استعارہ تھے اور ان کے شعر غیبی فیضِ سماوی سے بھرتے اور ڈھلتے ہیں :

شعرِ غالب نبود وحی و نگویم دلے

تو دیزواں، نتواں گفت کہ الہامی ہست؟

ترجمہ : غالب کے شعر وحی نہیں ہیں اور ہم یہ کہتے بھی نہیں لیکن تجھے اللہ کی قسم کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الہام ہیں۔

غالب نے اپنے خیال سے سرچشمہٴ الہام کا ذکر ایک کیفیتِ مسرتی کے ساتھ خود اپنی فارسی کلیات کے دیباچے میں ایک جگہ کیا ہے لکھتے ہیں کہ سچا نہ سرمدی کی صراحی کا پھٹ تک نہ چکھنے والے یعنی حقائقِ ازلی سے بے خبر لوگ حیران ہیں کہ

مجرہ ہی ہاں کو نطق و شعر کی اس قدر سیرانی کہاں سے میترا گنتی۔ یہ بے چارے کیا جانیں کوئم کی یہ تراوش در اہل وہ فیض آبادی ہے جس سے سبز ہل ہوتا ہے۔ نہال سر بند ہوتے ہیں۔ چھل پکتے ہیں اور لب زمزمہ آشنا ہوتے ہیں۔ مہتاب اُزلی کے پرتو سے ہدایت اور روشنی نہ پانے والے ضلعتے میں ہیں کہ مجھ تیرا انجام کو شعر کی یہ روشنائی کہاں سے ملی ہے۔ ان بے خبروں کو کیا معلوم کو حق تعالیٰ کی تابش کثیرہ ایک ایسا نڈر ہے کو شمع کو شعلہ بہام کو شراب پھول کو رنگ اور باطن کو عطیہ شعر سے فیض یاب کر دیتا ہے۔

غالب نے اپنی اردو اور فارسی شاعری میں اپنے اس مصدر فیض کا متعدد دفعہ ذکر کیا ہے۔ اور یہ ذکر رسمی اور روایتی نہیں بلکہ دل کی تہوں سے نکلا ہے۔ انھوں نے کس قدر صحیح کہا تھا: سیرانی لطمہ اثر فیض حکیم است
میرا احساس ہے کہ غالب کے ان ربّانی معدنوں کا کھوج ابھی غالب شناسوں پر فرض ہے۔ دیکھیے یہ فرض اور فرض کب ادا ہوتا ہے۔

غالب اور صفیر بلگرامی

جناب مشفق خواجہ آردو ادب کے ان چند گئے چنے نامور محققوں میں سے ایک ہیں جو تحقیق کے نام پر دیر کی لہریں نہیں گنتے اور اہل اور خوب رویاں چین و چگل کے امتیاز سے بخوبی واقف ہیں۔ غالب اور صفیر بلگرامی "مشفق خواجہ صاحب کی تازہ ترین تصنیف"۔ اس سے قبل وہ "ابیات" کے نام سے ایک شعری مجموعے کے علاوہ جائزہ مخطوطات آردو (جلد اول) اور تذکرہ خوش معرکہ زیبا (سعادت خاں نامہ) جیسی اہم مرتبات سے آردو کے تحقیقی ادب میں اضافہ کر چکے ہیں۔

زیر نظر کتاب اہل میں مشفق خواجہ صاحب کے اس مقالے کی توسیع ہے جو "صحیفہ لاہور کے غالب نمبر (جلد دوم، سوم، ۱۹۶۹ء) میں شائع ہوا تھا۔ بعد کے برسوں میں اس موضوع پر خواجہ صاحب کو مزید بہت سا مفید مواد دستیاب ہوا اور یوں اس مقالے کو از سر نو لکھا گیا اور مکمل ہونے کی صورت میں یہ ۲۰۳ صفحات پر محیط کر ایک کتاب کی شکل اختیار کر گیا۔

صفیر بلگرامی کی عمومی شہرت ان کی تذکرہ نگاری کے حوالے سے ہے حالانکہ صفیر صرف اچھے تذکرہ نگار ہی نہیں تھے بلکہ مؤرخ، مترجم اور خوش فکر شاعر بھی تھے۔ ان کی تصانیف کے تنوع اور کثرت کا اندازہ اس فہرست سے لگایا جاسکتا ہے جو خواجہ صاحب نے اس کتاب کے پہلے باب میں فراہم کی ہے۔ پھر غالب سے صفیر کے تعلقات اور صفیر کی غالب سے حقیقت بھی آسانی سے نظر انداز نہیں کیے جاسکتے۔ جانبین میں محبت اور حقیقت کا جو گہرا تعلق تھا اس کا اندازہ اس سے سزا سے کر

غالب صغیر کو نوؤ نظر، نوؤ بصیر، لہجہ جگر، قرۃ العین اُسر اور زبدۃ الاولاد پغیر جیسے القابات سے یاد کرتے ہیں اور صغیر کے نزدیک غالب "دیر فلک مرتبت" "قبلۂ سخن سنجان معنی شناس" "کعبہ دانان والا اساس" "فخر المتقدین" اور "استاذ التاخرین" ہیں۔ خواجہ صاحب نے زمرت غالب اور صغیر کے تعلقات کی تفصیل صغیر سے متعلق غالب کی مجملہ تحریروں اور غالب کے حوالے سے تحریر کردہ صغیر کی تمام نگارشات کو سلیقے سے سمجھا کر دیا ہے بلکہ اس ضمن میں اپنی بھلی آراء کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ چونکہ مشفق خواجہ صاحب تحقیق کے سلسلے میں اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ نہیں کیا چیز یعنی ہے اور کیا ترک کر دینی ہے، لہذا ذیہ نظر کتاب نے تے مواد سے مزین و دد خشو و زوائد سے پاک ہے۔

"غالب اور صغیر بلگرامی" گیارہ ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں صغیر بلگرامی کے حالات زندگی، ان کے آبا و اجداد، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے شوق تصنیف، تالیف، حروف و خطوط، مثلاً نستعلیق، نسخ و شمس، خط غبار اور خط شیعہ ہیں ان کی ہمارت، ان کی الگ زبان، ان کی قربت تعلیم اور ان کی تصانیف کی محکمہ محکمہ مکمل فہرست کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ صغیر کی تصانیف کی جامع فہرست خواجہ صاحب نے سید وحسی احمد بلگرامی کے ذاتی مکتب خانے اور مظہر ادگانوی کی تصنیف "صغیر بلگرامی۔ حیات اور کارنامے" سے استفادے کے نتیجے میں مرتب کی ہے۔ اس فہرست سے اندازہ ہوتا ہے کہ صغیر اصنافِ نظم میں قصائد، مرثی، داستان و غزلیات، خمسہ جات، رباعیات، نعت، منقبت اور مدح، غرض کسی صنوعِ سخن میں بند نہ تھے۔ ان کے مرثی کی تعداد ایک سو پانچ تھی جن میں سے صرف آٹھ محفوظ ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ہست ابن خیال کا اردو ترجمہ دس جلدوں میں کیا تھا جن میں سے بہت دو جلدیں مکمل طور پر طبع ہوئیں اور تیسری جلد جزواً چھپی تھی۔ تاریخ بلگرام اور نشر میں ان کے بعض رسائل اس کے علاوہ ہیں۔ صغیر کے حالات زندگی کے ضمن میں خواجہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ "طبقات کرام سادات بلگرام" کے

ملاوہ جلوہ نصیر (جلد اول و دوم) سے دستیاب ہیں۔ خواجہ صاحب نے صفیر کے حالات کی تفصیل ان تینوں کتب سے بنی کی ہے اور بعض اچھے ہونے سے تناقضات کو بخوبی مستح کیا ہے۔

دوسرے باب میں غالب اور صفیر کی مراسلت کے عنوان سے غالب کے نام صفیر کے پانچ خطوط اور صفیر کے نام غالب کے چھ خطوط درج ہیں ان خطوط کے مطالعے محنت شعری، لسانی نکات اور رموز و مخازن پر غالب کی اصلاحیں بڑی متوازن ہیں۔ غالب کے نام فارسی اور اردو غزلوں پر غالب کی اصلاحیں بڑی متوازن ہیں۔ غالب کے نام خطوط میں کہیں کہیں صفیر نے غالب کے فنی نکات سے اختلاف بھی کیا ہے۔ یوں جانیں کہ ان خطوط سے نکات سخن کے باب میں بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے جیسا کہ خود صفیر نے لکھا :

غالب بود حسن و در شعرم بیارسی
کو بہت در زمانہ عسلم باہنر و آری

اسی ضمن میں خواجہ صاحب نے صفیر کی مثنوی اور اس کے سوسے کا مقابل کر کے اپنے نتائج تحقیق پیش کیے ہیں اور حاشی و تعلیقات سے صفیر کی مثنوی (مبسح امید) کو مزید ثمر و دیکھا ہے۔

تیسرے باب میں غالب اور صفیر کی ملاقات کا ملاقات کا مفصل احوال تسوید کیا گیا ہے۔ صفیر کی غالب سے ملاقات کب ہوئی، اس ذیل میں خود صفیر کی تحریروں میں جو اجسم متغنا و بیانات ملتے ہیں خواجہ صاحب نے ان کی خوب تنقیح و توضیح کی ہے اور انہوں نے جلال ثابت کیلئے ملاقات ۱۲۸۲ھ میں ہوئی۔ یہ باب اس لحاظ سے اس کتاب سے اجسم باب ہے کہ اس میں غالب کے بارے میں صفیر کی ایک مفصل اور دلچسپ تصویر غالب علیہ الرحمۃ کے نام سے شامل ہے۔ یہ بہت قیمتی تحریر ہے اور اس سے مطالعہ غالب کے باب میں بعض نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے جہاں یہ پتا چلتا ہے کہ غالب نے ابتداءً ناسخ کا اور پھر قریب کا نسخہ کیا وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نقدی نے اسے ایک

شعر میں تیسرے کے انداز کے ناقابلِ تقلید ہونے کا جو اعلان کیا ہے وہ اپنی ذات کے لئے سے نہیں بلکہ غالب پر طنز کے سلسلے میں ہے۔ فوراً آج تک نفاذ ہمیں بھی ملتے آتے ہیں کہ میر کے غلاں غلاں معاملہ و ما بعد کے شعر آئے میر کو خراجِ پیش کیا ہے جن میں ذوق بھی شامل ہیں اور پھر ثبوت میں ذوق کا یہ شعر پڑھا جاتا ہے۔

نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب

ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا

اس تیسرے باب میں غالب کے عادات و اطوار، لباس، طعام اور کلام کے سلسلے کی دلچسپ تفصیل بتائی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تصنیف نے اس باب میں غالب سے کتنی مقامات پر محصل کا اختلاف بھی کیا ہے۔ فارسی شعر اور اس کے ادوار و خصال پر غالب کی نظر گہری تھی اس کا اندازہ مجملہ غالب کی دیگر تحریروں کے تفریق کی مذکورہ تحریر سے بھی ہوتا ہے۔ اسی باب سے یہ بھی کہتا ہے کہ غالب ہر شے کو دیر کا حقد بگھتے تھے۔ خواجہ صاحب نے اس باب میں تصنیف کے بعض بیانات کی تصحیح کی ہے اور بعض پر خوبی سے جرح و تعدیل کر کے قاری کو کسی نتیجے پر پہنچنے میں معاونت کی ہے۔ یہ باب جہاں ایک طرف غالب کے فکر و فن پر بعض نئے پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے وہاں اس سے خود صغیر کی ذہانت، جدتِ طبع، حضارتِ مملکت اور قوتِ استدلال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔

زیرِ نظر کتاب کے تمام ابواب کا فرداً فرداً جائزہ تو اس مختصر مضمون میں ممکن نہیں بہم اس کے بعض ابواب یقیناً اجمالاً نظر کے متقاضی ہیں مثلاً تصنیف کے ایک اہم تحریر انشائے سببِ نکل میں بعض ایسے خط بھی شامل ہیں جن سے غالب کے آخری زمانے کے حالات پر روشنی پڑتی ہے خصوصاً ان کی گراں سعی، حلفے کی کمزوری اور قوائی حاسہ کے تعطل کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ اسی تحریر میں میر ولایت علی مہتمم طبع عظیم لطیف کے نام غالب کا ایک دلچسپ خط بھی شامل ہے جو زیرِ نظر کتاب کے توسط سے پہلی بار منظرِ عام پر لایا گیا ہے۔

مشفق خواجہ صاحب کی اس کتاب میں صغیر کی دیگر اہم تحریریں بھی چند ایسے اقتباسات مندرج ہیں جن میں غالب کی شخصیت یا نیکو و فرہنگ پر بحث کی گئی ہے۔ چنانچہ جلوۂ خضر، مرقع فیض اور محشر ستارہ خیال سے غالب کے سلسلے کی باتیں ٹھکے سلیقے سے درج کی گئی ہیں۔ غالب بھی دیگر اکابر کی طرح اپنے حمد کی چٹھک کا نشانہ بنے تھے۔ چنانچہ جلوۂ خضر کے باب میں خواجہ صاحب نے صغیر کے نام میں بندہ بگڑامی کا ایک خط درج کیا ہے جس میں بندہ رضائفے صغیر کو غالب سے عجب محبت کا علم دیا تھا۔ اس خط میں جہاں غالب کی فارسی گوئی کا اعتراف کیا گیا تھا وہاں یہ مضحکہ خیز دھوی بھی کیا گیا تھا کہ غالب کی اُردو شعر گوئی لکھنؤ کے کسی مُبتدی کے مقابلے میں بھی کمتر درجے کی چیز تھی۔ خواجہ صاحب نے اس کے جواب میں صغیر کا وہ خط بھی درج کر دیا ہے جو غالب کے فارسی ادا اُردو کلام پر صغیر کی گہری نظر و تجرباتی مہارت اور مضبوط استدلال کا مظہر ہے، یعنی بندہ رضائفے کو سکوت جواب ہے۔

صغیر کا ایک اُردو دلچسپ نثری رسالہ ”محشر ستارہ خیال“ ہے۔ بظاہر قاسم کا موندوج شاعری ہے لیکن فی الاصل یہ مخوف شاگردوں پر طعن ہے اور صغیر کا روئے سخن اپنے مخوف شاگرد خواجہ فخر الدین کی طرف ہے۔ یہ باب اس کتاب کا اتنا دلچسپ حصہ ہے کہ تحقیق کی نام نہاد عبوسیت کا دُور دور تک پتا نہیں۔ اس رسالے میں شاعری کے منصب اس کی تاخیر، مراتب زندگی میں اس کے مقام اور اس کی مختلف صورتوں پر غالب جاتس اور شیکسپیر وغیرہ کے تاثرات درج کیے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ افغان بانی اصل شاعری نہیں ہے بلکہ جو نیچر کے مطابق ہو وہی حقیقی شاعری ہے۔ غالب نے کہیں کہیں جانسن اور شیکسپیر وغیرہ کے افکار سے اختلاف بھی کیا ہے۔ اسی باب میں ایشیا میں شاعری کے عاشقان ہونے کے وجود کو بھی دلچسپ بحث کی گئی ہے۔ ہندی شاعری میں عورت کی طرف سے عشق اور مرد کو معشوق بنانے اور ایرانی شاعری میں امارو سے عشق و عاشقی کی بڑی دلچسپ توجیہات کی گئی ہیں۔ پھر بڑی شاعری کی قبولیات اور مضامین ستارہ کی ذمت بھی کی گئی ہے۔ مضامین ستارہ کی مثال غالب کے نزدیک اتنے بڑے ہوئے

پیر میں یا ملی بھولی ہندی کی سی ہے۔

خواجہ صاحب نے اس کتاب کا دسواں باب غزلیات غالب پر صغیر کے محاسنات کے لیے وقف کیا ہے۔ صغیر نے غالب کی دو غزلوں اور ایک قلمیے پر کامیاب انجمنات لکھے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بقول غالب :

نے ہر ترانہ سچ نیکیا تو بدو

نے ہر سخن سوائے ہر سبھاں برابر است

نے ہر کہ گنج یافت ز پر ویز گوئے بدو

نے ہر کہ بارغ ساخت ہر رضاں برابر است

خواجہ صاحب نے متفرقات کا باب آخر میں باندھا جسے دسویں صغیر کی آپ بیتی کے بعض اجزاء صغیر کی بعض مزید تفصیلات اور مکاتیب غالب بنام صغیر کی مختلف اشعار کی تفصیل دی ہے۔ بہتر ہوتا اگر متفرقات کا ایک باب مختص گھنے کے بھلے سے تفصیلات کتاب کے متعلقہ ابواب میں لکھیا دی جاتیں۔

غرض اس مختصر کتاب میں مشتق خواجہ صاحب نے غالب و صغیر کے تعلقات کی تمام ممکنہ تفصیلات پیش کر دی ہیں۔ انمول نے عقد قلی اور نادور مطبوعہ کرتے ہیں۔ استفادہ کر کے بہت سا وقیع مراد کیجا کر دیا ہے جو پہلی بار منظر عام پر آیا ہے۔ اسی طرح صغیر اور غالب کے خطوط و جوابات بھی پہلی بار مکمل اور صحیح صورت میں پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کتاب غالب شناسی اور صغیر آگاہی میں بہت معاون ثابت ہوگی۔